

कल्पनेचें रूप । जगीं न दाखवी ईश्वरत्वप्रताप । अवतारीं दाखवी. ॥ १२७ ॥
 राजद्रव्य भांडारीं । रत्नांकित मंदिरीं । तेंचि जनासी देतां दारोदारी । फिरे परि
 तेंचि तें. ॥ १२८ ॥ ऐसें ज्ञान तें विज्ञान । प्रत्यक्ष मायामयही चित्स्वरूप हें
 ज्ञान । या विज्ञानयुक्त ज्ञानें अनुसंधान । राहे प्रत्यक्षही हें भगवंतचि म्हणोनी.
 ॥ १२९ ॥ दृष्टि न पडे कारणी । तरी जडत्व वाटे कार्यपणी । या अन्वयज्ञाना-
 वांचुनी । त्रिगुणीं काय भगवद्भाव वाटेळ ? ॥ १३० ॥ म्हणोनि मुख्य पाहिजे
 ज्ञान । परि माया त्याज्यांश वाटे जडत्वभान । त्यांत सगुणत्व पाहणें हें विज्ञान ।
 मेळवितां प्रत्यक्ष भगवद्रूप वाटे. ॥ १३१ ॥ ऐसें ज्ञान विज्ञानसहित । तेव्हां
 प्रत्यक्षावगम निश्चित । कीं प्रत्यक्ष दिसतें हेंही भगवंत । कल्पूनि आपणा आपण
 दावितो. ॥ १३२ ॥ उभा राहोनि निरंतर । स्तंभरूप दावी, शरीर । पुरुषचि
 तो स्तंभकार । तें शरीर कल्पना तयाची ॥ १३३ ॥ तथापि ते माया । त्याज्य
 वाटे धनंजया । कीं सुवर्णाचिया क्रयविक्रया । चाड अलंकाराची असेना
 ॥ १३४ ॥ परि सुवर्णें सधन अलंकारें सुंदर । दोनी अपेक्षिती जे चतुर ।
 ते आवल्या नगीं परम तत्पर । त्याज्यांश त्याला दिसेना. ॥ १३५ ॥ आतां
 वेगळी कैची माया । जड भास कैचा धनंजया ? पाहे आतां जगास या । योग
 ऐश्वर रूप ऐसें पुढें बोलेल. ॥ १३६ ॥ म्हणोनि हें प्रत्यक्ष जें स्थावरजंगम ।
 स्वयें भीच साकार पुरुषोत्तम । ऐसें ज्ञान तें प्रत्यक्षावगम । यास राजवियाराज-
 गुह्ये मी म्हणतो. ॥ १३७ ॥ जें प्रत्यक्ष तेंचि अवगम । या भावें म्हणे प्रत्य-
 क्षावगम । दुसरा अर्थ याचा प्रत्यक्षीं अवगम । मिथ्या संपत्ति वैवगम जैसा
 रज्जूचा. ॥ १३८ ॥ जड सर्प निषेधितां असत्य । कळे चित्स्वरूप रज्जु सत्य ।
 हा अर्थ ठाकोनि काय अगत्य । कीं तो अर्थ अंगीकाराव ? ॥ १३९ ॥ ऐसे
 कोणी म्हणती । हें सर्वज्ञ जाणे जगत्पती । यालागीं खूण सगें अर्जुनाप्रती ।
 कीं हें धर्म्य म्हणोनी. ॥ १४० ॥ कीं जडसर्प निषेध घडे । चित्स्वरूप रज्जु ठायीं
 पडे । तैसा प्रत्यक्षीं अवगम सांपडे । प्रत्यक्ष निषेधितां निर्गुण रज्जूचा. ॥ १४१ ॥
 तें निर्धर्म्य म्हणावें ज्ञान । कीं निर्धर्मी लागे अनुसंधान । या ज्ञानांत मिसळितां
 विज्ञान । हें सगुणज्ञान धर्म्य ऐसें म्हणावें. ॥ १४२ ॥ प्रत्यक्ष नाना धर्मरूप ।
 अवगम त्याचा कीं तें भगवत्स्वरूप । नव्हे निर्धर्म निर्गुण अरूप । या
 प्रत्यक्षासारिलें. ॥ १४३ ॥ जेथें काहीं तरी गुण । तेथें लागतें धर्मपण । कि-
 वळ गुणातीत निर्गुण । निर्धर्म त्यातें म्हणावें. ॥ १४४ ॥ जेथें माया तेथें

धर्म । नान्येपरतें तेंचि निर्वर्ण । निश्च आणि ईश्वर दोनी सधर्म । हे ज्ञान धर्म थालागीं. ॥ १४९ ॥ आतां पुण्यजनक कर्म । त्यासही म्हणावें धर्म । तरी ज्ञान नैष्कर्म्य हें धर्म । कर्मातीतास धर्म लागेना. ॥ १४९ ॥ कर्म लागलें अवियेकडे । ज्ञानियास त्या अवियेच्या संस्कारें घडे । कीं प्रारम्भही अवियेंत पडे । फळ अवियारचित कर्माचें. ॥ १४७ ॥ पुण्य आणि पाप । दोनीही अवियारूप । कर्मधर्मदहकस्वरूप । ज्ञानाग्नि हा. ॥ १४८ ॥ धर्म म्हणतां पुण्यकर्म । ज्ञानीं न लागे तो धर्म । या धर्म्य पदाचें न कळोनि धर्म । प्राकृत टीकाकार धर्म्य इतकेंचि बोलती. ॥ १४९ ॥ आतां आत्मा पहावा हाचि परम । ब्राह्मवल्क्य बोलिला धर्म । तरी तें स्मृतींत बोलतां कर्म । पुरुषार्थ धर्म शब्दें उपपादिती. ॥ १५० ॥ तरी कर्ममार्गी जो पुरुषार्थ । तो मुख्य पुरुषार्थ न म्हणावा हा अर्थ । कीं पुरुषार्थ थोर तोचि यथार्थ । जेथें योगें घडे आत्मदर्शन. ॥ १५१ ॥

ब्राह्मवल्क्यस्मृति—इत्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् ।

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥

स्मृत्यर्थ—इत्या यज्ञ आणि देवतापूजन । आचार स्वधर्म शौच सोपळें ज्ञान । दम इंद्रियदमन । परपीडा टाकणें अहिंसा. ॥ १५२ ॥ सत्याग्री देणें हें दान. । स्वाध्याय वेदशास्त्राध्ययन । कर्म इत्यादि आचरती जन । धर्म म्हणावे हे सर्व. ॥ १५३ ॥ परंतु योगें करोनी । आत्मदर्शन साधिती सुनी । परम धर्म तो हा म्हणोनी । परम पुरुषार्थ सूचवी. ॥ १५४ ॥ कर्मशास्त्ररूपा स्मृती । आचार व्यवहार प्रायश्चित्तें सांगती । तेथें धर्म पुरुषार्थ बोलती । प्रसंगें म्हणे मुख्य पुरुषार्थ आत्मज्ञान. ॥ १५५ ॥ हे ज्ञानशास्त्र गीता । येथें ज्ञान नैष्कर्म्य हेंचि तत्त्वतां । नैष्कर्म्य नैष्कर्म्य म्हणोन बोलता । जाला बहुतां स्मृती. ॥ १५६ ॥

गीतावचन—न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥

ऐसें नैष्कर्म्यशब्दें करोनी । ज्ञान कर्मातीत म्हणोनी । स्वयें सर्वत्र जोडोनी । ज्ञानास धर्म्य कां तो म्हणेल ? ॥ १५७ ॥ एवं प्रत्यक्ष विन्ध हें असतें । ज्या ज्ञानें सगुणरूपचि दिसतें । प्रत्यक्षावगम आस म्हणिजेतें । धर्म्य म्हणावें या लागीं. ॥ १५८ ॥ ऐसें विज्ञानसहित ज्ञान । ज्ञानियास हेंचि सगुणमजन । द्वादशी धर्म्यासुत म्हणोनी जगजीवन । सगुणभक्त

वर्णोंनि बोलेल. ॥ १६९ ॥ अष्टादशी शेषटी । गीता सगुणपर हा भाव पोटी । मुखें म्हणेल अगा किरीटी । संवाद मात्ता तुझा हा धर्म्य. ॥ १६० ॥ ‘अध्वे-
ष्यते च य इमं’ या श्लोकेंकरोनी । ‘धर्म्यं संवादमावयोः’ म्हणोनी ।
विश्व सगुणब्रह्म हें ज्ञान यावरुनी । धर्म्य म्हणावें या स्वळी. ॥ १६१ ॥
सगुणभक्त ऐसे ज्ञानी । अर्जुना ! हा भाव हृदयीं बरोनी । ‘एवं सततयुक्ता
ये’ या श्लोकें करोनी । हे थोर की ते थोर द्वादशी पुसेल. ॥ १६२ ॥ या
प्रसंगाचेंचि उदाटण । तेथें करोनि जगज्जीवन । अंतीं हें धर्म्यामृत म्हणोनि
वचन । द्वादशी या भावेंचि बोलेल. ॥ १६३ ॥ निर्गुणज्ञानाचा मुकुट । हें
सगुण ज्ञान उत्कट । त्याज्यांश जेथें नुरे निपट । रामकृष्णरूपें तैसें चराचर
पाहतां. ॥ १६४ ॥ समुद्रांत उठला कल्लोळ । त्या कल्लोळीं समुद्राचेंचि जल ।
जो त्याचा आकार त्याचेंही मूळ । कैचें सागरावेगळें. ॥ १६५ ॥ तरंगां प्र-
काशी सागर । ब्रह्म प्रकाशी चराचर । माया जे चराचराकार । ब्रह्मचि मूळ
तीचेंही. ॥ १६६ ॥ बीज आणि अंकुर । दोनी मिळोनि जाला तरुवर । तैसें ब्रह्माया
मिळोन चराचर । प्रत्यक्ष भगवद्रूप हें. ॥ १६७ ॥ बीजा अंकुरा वेगळेपण ।
तैवी वेगळी माया आणि निर्गुण । दोनी पृथक् आणि एकपण । प्रत्यक्ष भग-
वद्रूप हें. ॥ १६८ ॥ ऐसें जें कां अत्यंत । भगवद्भक्तिरूप अद्वैत । धर्म्यपदें
भगवंत । उपपादितो. ॥ १६९ ॥ धर्म्य नांव या ज्ञानाचें । महत्त्व सर्वोद्भूत
यांचें । या अध्यायमुखें वर्णी साचें । अन्यत्र ऐसी प्रशंसा करीना. ॥ १७० ॥
गीतेंत हेंच ज्ञान थोर । हेचि भक्ति वर्णी सादर । म्हणोनि अष्टादशी सर्वेश्वर ।
अवघाच धर्म्यसंवाद हा म्हणे. ॥ १७१ ॥ गीतेंत आहे कर्मकांड । तेथें
धर्मही बोलिला उदंड । परि प्रतिअध्यायांतीं अखंड । ‘उपनिषत्सु ब्रह्मवि-
द्यायां योगशास्त्रे’ च म्हणतसे. ॥ १७२ ॥ घरीं कुणबी आणि कुणबिणी ।
परि ब्राह्मण घरचा धनी । तें ब्राह्मणगृह ऐसीच वाणी । सर्वांची निघतसे.
॥ १७३ ॥ तैसें गीतेंत सकळ । परि अभ्यास आद्यंत पुष्कळ । त्यांत ब्रह्म
बोलोनिही निवैकळ । अतिशय महिमा याच सगुणज्ञानाचा. ॥ १७४ ॥ आतां
धर्म्यपदाचा निर्णय । बद्धत बोलोनि काय ! निर्गुण तों बोलिलें न जाय ।
ज्ञान धर्म्यपदेंकरुनी. ॥ १७५ ॥ एक सगुणज्ञानेंच घडे । कीं लागे पुण्य-
कर्मकांडे । तरी कर्मप्रशंसा न सांपडे । या प्रकरणीं सर्वथा. ॥ १७६ ॥ कर्त्तु
ज्या अर्जुनाप्रती । हें ज्ञान बोलतो श्रीपती । तो विश्वरूपी प्रथमश्लोकी वि-

नंती । काय करितो ? ॥ १७७ ॥ कीं माया अनुग्रहाकारणें अत्यंत । गुह्य
अभ्याससंज्ञित । जें बोलिल्यासि तूं भगवंत । त्याणें गेला माझा मोह हा.
॥ १७८ ॥ येथें धर्माची कां कथा । धर्मपदें निर्गुणही नव्हे सर्वथा । सगु-
णज्ञानावांचोनि अन्यथा । न लागे हें धर्मपद. ॥ १७९ ॥ आतां या श्लोकीं
कमलनेत्र । म्हणतो हें उत्तम पवित्र । तरी पवित्र पदार्थ मात्र । ज्ञानासारिखा
असेना. ॥ १८० ॥ 'नहि ज्ञानेन सहशं' या श्लोकें करोनी । ज्ञानासारिखें
पवित्र नाही म्हणोनी । मागें श्रीकृष्ण बोलिला यावरुनी । पवित्र शब्दें सोंबळें
जें नातळे द्वैतातें. ॥ १८१ ॥ पवित्र तर्गोचि ज्ञान निर्धर्म । आणि हें पवित्र
म्हणे उत्तम । कीं माया म्हणावें स्थावर जंगम । हेंही जेथें असेना. ॥ १८२ ॥
हे राजविद्या राजगुह्य परम । हें पवित्र उत्तम । हें ज्ञान प्रत्यक्षावगम । आणि
धर्म यालागीं. ॥ १८३ ॥ ऐसें श्रेष्ठत्व याचें ती चरणीं न आयकोनि अर्जुन
अंतःकरणीं । म्याला कीं षष्ठी योगप्रकरणीं । मनोनिग्रह कठीण वाटला.
॥ १८४ ॥ तें मी बोलिलों याप्रती । तेथें वैराग्य अभ्यास हा जगत्पती ।
उपाय सांगोनि म्हणे मागुती । कीं योग मनोनिग्रहावांचूनि असाध्य. ॥ १८५ ॥
त्या सकळां योगाहूनि । हें ज्ञान थोर म्हणोनि । मज म्हणतो यावरुनी । साधन
याचें कठीण असेल. ॥ १८६ ॥ अर्जुन ऐसा शंकला मनीं । तों देव मंद
हास्य करोनी । 'सुसुखं कर्तुं' म्हणोनी । या पांचा अक्षरीं बोलतसे.
॥ १८७ ॥ कीं उपजोनिही वैराग्य । अभ्यास करी सभाग्य । तथापि त्यास
वाटे अभाग्य । प्रत्यक्ष हें दिसतसे. ॥ १८८ ॥ कीं वाटतां फुलांचा हार ।
संतोष वाटे अपार । पूर्वसंस्कारें सर्पाकार । मास्ततां भयें तोचि कापे. ॥ १८९ ॥
गारोडियास हार । सुखावह आणि सर्पाकार । भय न करी म्हणोनि लावितां
कर । सुखस्पर्श हार तो साच लागे. ॥ १९० ॥ हें प्रत्यक्षही वासुदेव ।
स्वयें दिसतो देवाधिदेव । हें समजला तो स्वयमेव । हें प्रत्यक्ष सकळही.
॥ १९१ ॥ ज्यास ऐसा प्रत्यक्ष अवगम । त्यास तो पूर्वोक्त योगही सुगम ।
हें पुढिल्या अध्यायीं पुरुषोत्तम । बोलेल या श्लोकीं. ॥ १९२ ॥

उत्तराध्यायश्लोक—'एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।

सोऽविकर्षेण योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥'

हे माझी विभूती । आणि योग माझा नव्हे रीती । जो जाणेल त्याची
वृत्ती । योजेल योगी न कांपता. ॥ १९३ ॥ पुढें टीका होईल सविस्तर ।
येथें बोलणें हेंचि सार । कीं योगी वृत्ति होय स्थिर । अनायासें करिता.

॥ १९४ ॥ म्हणोनि हा उत्तराध्यायश्लोक । बोलेल ऐसा उत्तमश्लोक । कीं हे सहर्षि सत चत्वारि सनकादिक । विमृति माझी ॥ १९५ ॥ आणि बोलेल 'पश्य मे योगमैश्वरं' म्हणोनी । नवनाभ्यायी ईश्वरत्व योग स्वमुखें करोनी । हे विभूति आणि तो योग जो ज्ञानी । तत्त्वतां जाणेल ॥ १९६ ॥ तो अविकंपयोगें करोनी । योजेल येथें संशय नसे म्हणोनी । म्हणे कीं चित्त स्वस्वपी लागोनी । न कापे अविकंपयोग तो म्हणावा ॥ १९७ ॥ पद्याभ्यायांत अर्जुन । दुर्निग्रह म्हणूनि म्हणे मन । तरी सगुण भक्तीवांचून योग कठिण । या भावें श्रीकृष्णही बोलिला ॥ १९८ ॥ ते सगुणभक्ति ज्ञानहीन । अध्यायुक्त तिचें भजन । परि त्या भक्तीनें होणार आत्मज्ञान । त्या ज्ञानें सगुणज्ञान हें उज्ज्वल ॥ १९९ ॥ या सगुणज्ञानाचें नांव योग ऐश्वर । कीं ईश्वरत्व योग हें चराचर । तें जो जाणेल म्हणे सर्वेश्वर । तो आवेकंपयोगें योजेल ॥ २०० ॥ तंतुरूपे पाहणें पट । मृत्तिका मात्र पाहणें घट । ब्रह्मचि विश्व निपेट । हा योग बाणे या ज्ञानें ॥ २०१ ॥ आत्मा तंतु सत्यत्वे पहावा । जब पटाकार मिथ्यत्वे लजवा । हें येथें नसे परि चित्प्रकाशें भजावा । चराचररूपें भगवंत ॥ २०२ ॥ त्या चित्प्रकाशाविण । न कळे हें ज्ञान सगुण । तेव्हां अनायासें बाणे खूण । त्या योगाचीही ॥ २०३ ॥ एवं तो योग या ज्ञानें बाणे । आणि मग या योगेंचि हें ज्ञान जाणे । प्रत्यक्ष भगवद्रूप या खुणें । जो पावळा ॥ २०४ ॥ या ज्ञानाचा प्रताप । ऐसा कीं जब जंग दिसे भगवद्रूप । तेव्हां अनायासें चित्स्वरूप । पटीं तंतू ऐसें जडीं ब्रह्म दिसें लागे ॥ २०५ ॥ तेव्हां न करितां कष्ट । सावन न लगे उत्कृष्ट । निर्गुण विश्वरूपें स्पष्ट । दिसे तें सगुणज्ञान हें धर्म्य प्रत्यक्ष ॥ २०६ ॥ 'सुसुखं' म्हणजे अतिशय सुख । जेथें साधन यत्न न दिसे दुःख । जें तें 'विश्वतोमुख' । भगवद्रूप प्रत्यक्ष हें ॥ २०७ ॥ प्रत्यक्ष भगवद्रूप हें ज्ञान । जालें परि करावें जतन । त्यासही म्हणे कृपाकू कृमलनयन । 'सुसुखं कर्तुं' म्हणोनी ॥ २०८ ॥ जरी विश्वामलम्बयोगाविण । हें प्रत्यक्ष धर्म्य ज्ञान सगुण । नोहे परि तेही जबचैतन्य एकत्वखूण । या ज्ञानेंचि दृढ बाणते ॥ २०९ ॥ याविषयीं उत्तमश्लोक । उत्तराध्यायांत बोले जो लोक । त्याचा निर्णय सुज्ञ लोक । पूर्वापर विचारदृष्टी पाहोत ॥ २१० ॥ आतां प्रत्यक्ष हें जें दिसे । हेंचि धर्म्यज्ञान असे । तरी हें प्रत्यक्ष नाशतें ऐसें । शोधक कोणी म्हणती ये सखी ॥

॥ २११ ॥ हे सर्वज्ञशिक्षामणी । जाणोनि म्हणे चक्रपायी । सेवटी ओवळ-
 चिया चतुर्यचरणी । म्हणे कीं हे अव्यय ॥ २१२ ॥ अव्यय म्हणजे नव्हे
 जें नाशवंत । आणि हे तरी नसोनि नसे उपजत । आणि अव्यय म्हणतो
 भगवंत । तेन्हां युक्तीनें हे साधवें ॥ २१३ ॥ जें काळवें भुगजळ । तें
 भजचें दिसे पुष्कळ । तैसें भगवद्रूप हें केवळ । आविर्भाव तिरोभाव दावितें.
 ॥ २१४ ॥ दृष्टी दिसे देव । त्यास म्हणावें आविर्भाव । न दिसे तेन्हां
 तिरोभाव । पावला म्हणावें ॥ २१५ ॥ रासक्रीडा प्रथम राती । गोपी गर्व
 करितां जगात्पती । अंतर्धान पावोन मागुती । प्रगट जाला ॥ २१६ ॥ तें-
 सेंचि विश्व पावोनि लय । पुन्हा पावतां उदय । तेंचि म्हणावें हे अव्यय ।
 प्रत्यक्ष हें ॥ २१७ ॥ येथें हें प्रत्यक्षचि अव्यय । कृष्ण म्हणतो हा पोटी
 निश्चय । समजोनि धरी धनंजय । कीं प्रश्न करील, ऐसाच विश्वरूपा.
 ॥ २१८ ॥ 'मन्यसे यदि तच्छक्यं' या श्लोकें करोनी । 'दर्शयात्मा-
 नमव्ययं' म्हणोनी । अव्यय देह आपला दावी याचि वरोनी । विश्वरूपास
 हाही अव्यय म्हणेल ॥ २१९ ॥ की चित्स्वरूप कळलें खरें । परि विश्वरूप
 न दिसे बरें । म्हणोनि हेंचि जग पाहेल आदरें । दिव्यचक्षू करोनि ॥ २२० ॥
 एवं प्रत्यक्ष हें स्वयें पुरुषोत्तम । म्हणोन या ज्ञानाचें नांव प्रत्यक्षावगम । हें
 अव्यय म्हणोनि सर्वोत्तम । हें ज्ञानही अव्यय म्हणतसे ॥ २२१ ॥ ज्ञान तेंचि
 ज्ञेय । तेंचि ज्ञाता हा निश्चय । एक अविद्या जातां अव्यय । सर्वही.
 ॥ २२२ ॥ हा सकळ जगाचा लय उदय । परि शरीरें नाशती ॥ निश्चय ।
 तो देह पुन्हा नये तेन्हां अव्यय । कैसें म्हणावें ? ॥ २२३ ॥ तरी नाचत
 नाचत नट । पांघरला नसे जो पट । घुंगट घेवोनि निपट । नाचको स्वशरी-
 रचि दाखवी ॥ २२४ ॥ तेन्हां ते नाचको उपजली । पदर काढितां मागुतीं
 मेखी । पुनः घुंगट घेतां जन्मली । काय ते म्हणावी ? ॥ २२५ ॥ अर्चें
 मिळोन तो नट । किंवा त्याचा तो पट । दोहींची जे खडपट । ते ही तो नट
 आणि तो पटचि त्याचा ॥ २२६ ॥ गर्भापासोनि जों स्मशान । आपणाला
 आपण जो जगजीवन । कल्पून दावी होऊनि जननयन । स्वयेंचि पाहे.
 ॥ २२७ ॥ या धर्मज्ञानरज्ज्वरी । अविद्या सर्प निर्माण करी । जन्ममरण बह-
 उग्र कूसरी । सत्यें जग दोरीच दाविते ॥ २२८ ॥ ते ही शक्ति त्याची ।
 त्याच्या प्रकाशविण ते कैची ! । परि ते जों आहे तो साची । संसारबाधा आणि

जीवत्व जीवार्ते. ॥ २२९ ॥ एवं हें ज्ञान म्हणतां अव्यय । भाव इतका समजे
धनंजय । पिकलें पीक अतिशय । भाग्याचें जयाचिया. ॥ २३० ॥ परि
एक उपजली शंका । ते तस्काळ कळली श्रीधत्तांका । म्हणोनि पुढिलिया
श्लोका । बोलों पाहे. ॥ २३१ ॥ सुखसाध्य अव्यंत हें ज्ञान । जें सर्गों
पाहतो कमलनयन । तरी कां मृत्युमुखीं सर्वजन । दीसती ? ॥ २३२ ॥ त्यांत
केवळ मूढ अंध । ते वेदश्रद्धांचा नेणतीच कीं गंध । जे वाचिती वेद शास्त्र
पुराण प्रबंध । कां तेही पडती मृत्युमुखीं ? ॥ २३३ ॥ हा दयाळु जगत्पती ।
वेदी शास्त्री या ज्ञानरीती । बोलिला असे तें जे वाचिती । ते कां पडती
मृत्युमुखीं ? ॥ २३४ ॥ हा अर्जुनाचा भाव । समजोनि उत्तर देतसे देव ।
कीं स्वधात स्वयमेव । ते लोक करिती. ॥ २३५ ॥ कीं ज्याच्या प्राप्तीस जें
द्वार । त्या द्वारें न जती पार । म्हणोनि मृत्युमुखीं पडती नर । हें सर्वेश्वर
बोळतो या श्लोकी. ॥ २३६ ॥

अश्रद्धाणाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।

अप्राप्य मां निवर्तते मृत्युसंसारचर्मनि ॥ ३ ॥

अगा ! या ज्ञानाचा धर्म । म्हणजे या ज्ञानप्राप्तीस मार्ग सुगम । त्याची अ-
श्रद्धा ज्यास त्यातें दुर्गम । कैसें नव्हे ज्ञान हें ? ॥ २३७ ॥ ज्या धर्म हें ज्ञान ।
पावजे तेंचि याचें साधन । त्या धर्माचे अश्रद्धान । श्रद्धाहीन केंवी रीतें पा-
वती ? ॥ २३८ ॥ चट्टकडोनि कांटे । कल्पवृक्षास पावणें ज्या एकेच वाटे । त्या
वाटे न जातां केंवी भेटे । तो कल्पवृक्ष ? ॥ २३९ ॥ जरी म्हणों मार्ग चुकले ।
नेणोनि सर्वीस मुकले । तरी वेद शास्त्र पुराणें शिकले । भागवतधर्म काय
ठाडके नसती ? ॥ २४० ॥ एक श्रीकांत सर्वेश्वर । नव्हती मुक्तिप्रदा देवता
इतर । ऐसे अव्यभिचार भजनीं तत्पर । होती तरी या धर्माच मज पावती.
॥ २४१ ॥ मीच राजविद्याराजगुह्यस्वरूप । मीच प्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्षावगम
बोधरूप । नानारूप मीच अरूप । असें आपणा आपण कल्पूनी ॥ २४२ ॥
त्या मार्तें पावणें अर्जुना । हेंच कीं पावणें या ज्ञान । तरी याच्या धर्मानुष्ठाना-
विना । प्राप्त नव्हे हें ज्ञान मदूप. ॥ २४३ ॥ या भावें म्हणे सर्वेश्वर । कीं
याच्या धर्माचे अश्रद्धान नर । मार्तें न पावोनि पार । मृत्युसंसारमार्गी परतती.
॥ २४४ ॥ ज्यास जें ठाडकेंच बाही । तो अश्रद्धान म्हणविना काही ।
एवं भागवतधर्म जाणोनिही । अश्रद्धान जे श्रद्धा न धरिती. ॥ २४५ ॥ आणि
याच्या धर्माचे अश्रद्धान । म्हणजे प्रसुती बोलों पाहतों जें ज्ञान । ते या

ज्ञानाच्या धर्माचे अश्रद्धवान् जन । ते मार्ते न पावोनि मृत्युसंसारमार्गी परतती. ॥ २४६ ॥ म्हणिजे प्रत्यक्ष स्थावर जंगम । हेंचि मी ऐसा कैवलयम । हा न होता प्रत्यक्षावगम । मृत्युसंसारमार्गी हेंचि प्रत्यक्ष. ॥ २४७ ॥ आतां 'निचर्तते' म्हणिजे परतती । तरी काय पावोनि फिरती मागुती ? । मृत्युसंसारमार्गी पहिलेच असती । परतती ते कैसे ? ॥ २४८ ॥ हा संदेह तरी उत्पन्न होता । कीं अश्रद्धवान् जरी न म्हणता । आणि याच्या धर्माचे अश्रद्धवान् तरवता । हेंही बोले. ॥ २४९ ॥ कीं या ज्ञानार्ते पावला । तो तों अमृतचि प्याला । मृत्युसंसारमार्गी झाला । परतणें कैचें ? ॥ २५० ॥ आतां मृत्युसंसारमार्गी असती । परि अमृत पावेळ जेथें सुमती । त्या गृहाच्या द्वारास पावती । आणि परतती अमृत येथें नसेल म्हणोनी. ॥ २५१ ॥ गीता भारत भागवत । यांत या ज्ञानप्राप्तीचे धर्म विहित । ते बाचोनि आपकोनि म्हणती यांत । काय आहे म्हणोनी. ॥ २५२ ॥ नेत्रीं रोग केवळ । पित्रळा दिसे चंद्र उज्ज्वळ । ताकासारिखेंचि दूध धवळ । ज्यास वाटे. ॥ २५३ ॥ इतरदेवतापूजन । आणि भागवतधर्मे भगवद्भजन । समान मानूनि ते जन । श्रद्धा न धरिती या ज्ञानप्राप्तिधर्माची. ॥ २५४ ॥ अमृतसत्रद्वारास जाती । आणि कांजीच असेल मानिती । आणि अन्यत्र जाऊनि कांजीच पिती । जे पीतचि होते सर्वदा. ॥ २५५ ॥ तथापि अमृतप्राप्तीचें द्वार । पावोनि परतले म्हणावे ते नर । ऐसे परतती म्हणे सर्वेश्वर । अश्रद्धवान् या ज्ञानप्राप्तिधर्माचे ॥ २५६ ॥ येथें अगा । परंतप ! म्हणोनी । बोले अर्जुनातें आळवूनी । गहनभाव इदयीं धरोनी । परंतप म्हणतसे. ॥ २५७ ॥ कीं पर जे वैरी । त्यातें युद्धी संताप करी । त्यातें संस्कृत वैखेरी । परंतप म्हणतसे. ॥ २५८ ॥ तरी शत्रुसंहारकर्म । क्षत्रियाचा स्वधर्म । तें कृष्णार्पण करितां तुटे भ्रम । कृष्णप्रसादें अभिधेचा. ॥ २५९ ॥ हें तृतीयाध्यायीं कळलें वर्म । कीं विना कृष्णार्पण इतर कर्म । बंधक, म्हणोनि जो जो स्वधर्म । तो या कृष्णास अर्पावा. ॥ २६० ॥ 'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' । या श्लोकीं बोलिला कमलनेत्र । कीं कृष्णार्पणाविण कर्ममात्र । बंधक म्हणोनी. ॥ २६१ ॥ शत्रुसंतापरूप कर्म । भगवंतीं अर्पितां भागवतधर्म । आणि भगवंत तोचि सगुणब्रह्म । कृष्णरूपें हा अवतारला. ॥ २६२ ॥ हें चतुर्थाध्यायांत अर्जुन । समजला जेथें कमलनयन । 'परिज्ज्ञायां साधूनां' इत्यादि वचन । सावनारविषयीं बोलिला. ॥ २६३ ॥ सप्तमी

इतरदेवतारावन । नधर फलाचेंचि साधन । अनंतफळ जनताचेंच भजन । हेंही अर्जुन समजला ॥२६४॥ 'कामैस्तेस्तेर्हृतशानाः । प्रपद्यंतेऽम्बदेवताः' म्हणोनि अर्जुना । बोलिला इत्यादि श्लोकरचना । विंबली इदीं अर्जुनाच्या ॥ २६५ ॥ अहमी मातें स्मरोनी । युद्ध करी म्हणोनी । 'तस्मत्सर्वेषु कालेषु' या श्लोकें करोनी । तें दृढ धरिलें मनीं अर्जुन । ॥ २६६ ॥ कीं सर्वदा यातें स्मरणें । आणि स्वधर्म युद्ध हें करणें । आणि स्वधर्म समर्पणें । चरणीं याचिया ॥ २६७ ॥ आणि देवता सर्वांत । थोर हा भगवंत । या भावें स्वधर्मविहित । समर्पणें चरणीं याचिया ॥ २६८ ॥ सर्वांत थोर नारायण । म्हणोनि या भावें स्मरोनी समर्पण । स्वकर्माचें करणें हें प्रथम लक्षण । भागवतधर्माचें ॥ २६९ ॥ हे भागवतधर्मपदवी । जनकरायास नव योगियांत कवी । श्रीमद्भागवती बोलिला बरवी । या श्लोकें करोनी ॥ २७० ॥

एकादशस्कंधश्लोक—'कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा'

बुद्ध्यात्मना बानुसृतस्वभावात् ।

करोति यद्यत्सकलं परस्मै

नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥'

श्लोकार्थ—कवी म्हणे भागवतधर्म । राया ! पुस्ततोसि तरी सकळ कर्म । नारायणाकारणें समर्पिणें हें धर्म । भागवतधर्माचें ॥ २७१ ॥ काया वाचा मन इंद्रियें हृद्दी । ज्या ज्या करितां ज्या ज्या कर्माची समृद्धी । अथवा अहंकारेही कर्मसिद्धी । अनुसरला संस्कार त्यास्तव ॥ २७२ ॥ ऐशा ज्या ज्या करितो क्रिया । त्या त्या नारायणाकारणें जनकराया । अर्पण कराव्या नारायणा देवराया । सर्वांत थोर ऐसे स्मरोनी ॥ २७३ ॥ 'परस्मै नारायणायेति । समर्पयेत्' ऐसे पदापुढें पद योजी सुमती । आणि बोले जनकरायाप्रती । कीं सर्वांत थोर नारायण म्हणोनि अर्पिणें ॥ २७४ ॥ या श्लोकीं आत्मशब्दें अहंकार । अनुसृतस्वभाव म्हणिजे पूर्वसंस्कार । जो निरहंकार त्यासही हा प्रकार । कर्मसमर्पणी बोलिला ॥ २७५ ॥ कीं काया वाचा इंद्रियें । मनाच्या संकल्पें बुद्धिनिश्चयें । कर्म करितो कोणी स्वयें । करित नाही ॥ २७६ ॥ कर्तृत्व मानी अहंकार । त्यावेगळ्या आत्मा कळळ निर्विकार । तो अवर्ता परि पूर्वसंस्कार । अनुसरला तो हृद्दीतें ॥ २७७ ॥ 'अनुसृतस्वभावात्' या वचनें करोनी । हा अर्थ दाखी वदेनी । उगेच अनुसरत्या संस्कारें म्हणोनी । अर्थ वेचें न वदेवे ॥ २७८ ॥ कीं उगाच काविया मोडी । कीं उगाच रेषा ओढी घेऊनि काडी । उगाच

दाते नखें तोडी । बुद्धिपूर्वक नव्हे हें कर्म. ॥ २७९ ॥ कोणी जे ते की जे ते की म्हणोनी । इत्यादि वृथा शब्द प्रतिवचनी । बोलती छटक ऐसी वा-
चेची जनी । बुद्धिपूर्वक नव्हे हेही. ॥ २८० ॥ हा अनुसृतस्वभाव । म्हणोनि
जरी काढावा भाव । तरी तेही काया वाचा मन इंद्रियांत सर्व । कर्म आढले.
॥ २८१ ॥ बुद्धिपूर्वक कर्म न होती । तथापि काया वाचा इंद्रियेचि तीं
करिती । अर्थ अन्यथा कोणे रीती । न योजे येथें. ॥ २८२ ॥ निरहंकारिया-
सही अहंकारें । आत्मविस्मृतींत पूर्वसंस्कारें । मी कर्ता वाटे तें याप्रकारें । अवा-
धित अर्थ अनुसृतस्वभावाचा ॥ २८३ ॥ तें असो या प्रस्तुती ।
'परस्मै नारायणायेति' म्हणोनि ये रीती । कर्म समर्पाधी ऐसें
जनकाप्रती । कवी वडील नव योगियांत तो बोले. ॥ २८४ ॥ हें सम-
जला अर्जुन । कीं सर्वांत थोर हा कमलनयन । स्वधर्म यास अर्पुनि नमन ।
सर्वदा यातें करावें. ॥ २८५ ॥ प्रथम भागवतधर्म । कीं कृष्णचरणी समर्पावें
कर्म । परि हा सर्वांत थोर हें वर्म । 'परस्मै नारायणायेति' म्हणजे या
प्रकारें. ॥ २८६ ॥ त्यांत अर्जुनाचा स्वधर्म । शत्रुसंहार शौर्यकर्म । इतका
अर्थ सगुण ब्रह्म । स्मरोनि म्हणे 'अगा परंतपा !' म्हणोनी. ॥ २८७ ॥ कीं पुढें
बोलों पाहतो जे ज्ञान । त्या त्या धर्माचे जे अश्रद्धान । ते मातें न पावोनि म-
रण जमन । या संसारमार्गी निघाले. ॥ २८८ ॥ म्हणोनि बोलिलों मी अ-
र्जुना ! । तरी जणी वाटेळ तुझ्या मना । कीं भागवतधर्म जरी मजही घडेना ।
तरी मीही पावेना ज्ञान हें. ॥ २८९ ॥ तूं शुद्ध स्वकर्म टाकावया । सिद्ध हो-
तासि धनंजया ! । आतां परातें ताप युद्धी कराया । सिद्ध जालास या गीताश्रव-
णेंच कीं. ॥ २९० ॥ एवं गीतार्थ तुजला । जेव्हां हृदयांत बिंबला । तेव्हां
स्वधर्म आपिंसील निश्चित मला । ज्या धर्मे ताप शत्रूतें. ॥ २९१ ॥ मज स-
मर्पी सर्व कर्म । तथास घडलेच भागवतधर्म । या ज्ञानप्राप्तोर्चे वर्म । सांपड-
लेचि तुजला. ॥ २९२ ॥ या गूढभावे करोनी । त्यातें परंतप म्हणोनी ।
स्वमुखें श्रीकृष्ण आळवूनी । बोलावें तें येयोनि बोलेल. ॥ २९३ ॥ एवं बोलों
पाहतो ज्ञान । याच्या साधनरूप धर्माचा अश्रद्धान । होव ओता पंडुनंदन ।
हें मुखसुदन बोलिला. ॥ २९४ ॥ याच्या धर्माचे अश्रद्धान । ऐसें स्पष्ट येथें
बोले कमलनयन । कोणी वाखाणिती कीं अज्ञाहीन । या ज्ञानाचेच म्हणोनी.
॥ २९५ ॥ नीट अर्थ ऐसा सोडूनी । धर्मशब्दें ज्ञान मानूनी । वाखाणिती
का; करोनी । संमत नव्हे तो अर्थ. ॥ २९६ ॥ भागवतधर्म नेणती । ते म-

छतैसी गति कल्पित । परि एकेपरी घडे हेही रीती । अर्थ बदती जरी तैसा ।
 ॥ २९७ ॥ कीं परम भागवतधर्म । हें ज्ञान जेथें विश्वचि हें सगुणब्रह्म ।
 जरी ऐसें घडे तरी परम उत्तम । संमतचि आम्हां अर्थत, ॥ २९८ ॥ असो
 तें आतां ज्ञान विज्ञानसहित । सांगेन तूर्तें म्हणोनि बोलिला भगवंत । तें दो
 श्लोकीं अनंत । बोलीं पाहसो, ॥ २९९ ॥ सांत पुढिलिया श्लोकाचा एक
 चरण । तेथवरी आदीं ज्ञानाचें विवरण । दुसरिया चरणीं जगद्विचरण ।
 विज्ञान बोलेल पुढिलिया श्लोकांत, ॥ ३०० ॥ त्याच्या उत्तरार्धकरोनी । तें
 विज्ञानचि सांगेल विवरोनी ॥ प्रस्तुत ज्ञान आरंभोनी । बोलतसे श्लोक ॥ ३०१ ॥

मया ततमिदं सर्वं अगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

भूतभूत च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

अगा! म्यां हें जग सकल । व्यापिलें असे पाहें निवळ । जे अव्यक्तमूर्ती
 केवळ । त्या चित्स्वरूपे करोनी, ॥ ३०२ ॥ पुढिलिया श्लोकीं 'पश्य' म्हणोनी ।
 बोलेल त्या शब्दकरोनी । पांचा प्रकारें तत्त्व विवरूनी । पाहें पाहें ऐसें पांचा-
 ठायीं बोलतो, ॥ ३०३ ॥ पूर्वाभ्यायीं अपरोक्ष । अर्जुनास उपदेशी पद्मप-
 त्राक्ष । तो हें पढायास जाला दक्ष । म्हणोनि पाहें पाहें म्हणतसे, ॥ ३०४ ॥
 चतुर्थाभ्यायांत मागें । ज्ञानार्थ संतवंदनप्रश्नसेवाप्रसंगें । बोलिलेले ऐसें श्रीरामें ।
 कीं त्या ज्ञानें व्यापका आपणांत सर्व भूतें देखसी, ॥ ३०५ ॥ त्यास अष्टमीं
 अव्यक्त मूर्तीची खूण । चिदात्मवें कळे ऐसा केळा निपुण । आतां व्यापक
 अव्यक्त मूर्ती निर्गुण । पाहें म्हणतसे अपरोक्ष, ॥ ३०६ ॥ 'येन भूतान्य-
 शोषेण' । या श्लोकीं चतुर्थी कर्मलेक्षण । अपरोक्ष साक्षात्कारलक्षण । परो-
 क्षरीती ऐसे बोलिला, ॥ ३०७ ॥ कीं ज्या ज्ञानें करोनी । आपणांत सर्व भूतें
 देखसी त्यावरोनी । मजसी ऐक्य देखसी म्हणोनी । शब्दबोधें बोलिला,
 ॥ ३०८ ॥ अष्टमीं 'अक्षरं ब्रह्म' । या श्लोकीं क्षरातीत आत्मा तोचि ब्रह्म । हा
 बोच करूनि निर्गुण ब्रह्म । येथें व्यापकत्व त्याचें आदीं दाखवी, ॥ ३०९ ॥
 परि म्हणतां म्यां हें व्यापिलें । क्षणीं चतुर्भुजरूप आपलें । ये स्पष्टी पाहूंकु
 जें बैसलें । रयीं याच्या एकत्र, ॥ ३१० ॥ आणि म्यां व्यापिलें न म्हणे जरी ।
 गुरु देव याचा मीच हरी । माझें ऐक्यानुसंधान तरी । अंतरेळ, ॥ ३११ ॥
 आणि आत्मयांत सर्वा भूतांसी । पाहसो तेव्हां ऐक्य मजसी । देखसी ऐसें
 चतुर्थी यासी । 'येन भूतान्यशोषेण द्रश्यस्यात्मन्यथो भवि' ऐसें बो-

लिलों. ॥ ३१२ ॥ तरी हें आणि तें एक । ओते समजोत पार्यादिक ॥ ऐसें
 बोलतो श्रीकृष्णांक । 'मया सतमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना' म्हणोनी.
 ॥ ३१३ ॥ कीं व्यक्ति पावली सगुण मूर्ती । हे चतुर्भुज माझी पवित्र कीर्ती ।
 तेही न दिसे जेथें ऐसी चिदात्मस्फूर्ती । शुद्धशुद्धसत्त्वेकरोनी. ॥ ३१४ ॥ परि
 तें सख आणि तेंचि ब्रह्म । सगुण साकारिलें सधर्म । आतां पाहसी त्या सर्वें
 तेंचि निर्धर्म । तों तेथें नसे व्यक्त हे मूर्ती. ॥ ३१५ ॥ मीच तें
 शुद्ध चित्स्वरूप । परि अव्यक्तमूर्ति बोलावें अरूप । कीं नाहीं व्यक्त
 हें अवताररूप । त्या निजस्वरूपीं माझिया अर्थ ऐसा. ॥ ३१६ ॥
 कोणी येथें ऐसें म्हणती । कीं अव्यक्तमूर्ति म्हणजे अतींद्रियमूर्ति ।
 ऐसी मूर्ति म्हणजे अमूर्तिस्फूर्ती । ऐसें वाखाणिती हें पद. ॥ ३१७ ॥ तरी
 जे स्वरूपस्फूर्ती । ते उगीच म्हणावी अमूर्ती । अमूर्तीस म्हणोनि 'मूर्ती' ।
 मूर्तित्वपरिहारार्थ अव्यक्तपद योजावें. ॥ ३१८ ॥ इतके आढे वेढे घेउनी ।
 कां म्हणावें अव्यक्तमूर्ति म्हणोनी । हा बाधित अर्थ यावरोनी । अबाधित
 अर्थ येथें सूचवी. ॥ ३१९ ॥ अर्थ हाचि कीं म्यां व्यापिलें । म्हणतां पाहेल
 मूर्तिमंत हें रूप आपलें । तें हें नव्हेचि म्हणतां आलें । भिन्नत्व दोहींसही
 ॥ ३२० ॥ तरी म्यांच व्यापिलें परी । त्या स्वरूपीं व्यक्त नाहीं मूर्ति बरी ।
 जरी अवतारमूर्ति नानापरी । व्यक्ति त्याच्याच बोलाव्या. ॥ ३२१ ॥ एवं
 म्यांच त्या अव्यक्तमूर्तीकरोनी । जग सर्व व्यापिलें म्हणोनी । पाहे म्हणतां
 भगवदेक्य त्यावरोनी । चिदात्मत्व आपलेंचि तो पाहे. ॥ ३२२ ॥ सहज
 ज्या चिदात्मत्वस्फूर्तिविना । चणचर काहींच दिसेना । तो अव्यक्तमूर्ति आत्मा
 अर्जुना । सर्वाभूतीं दिसों लागला. ॥ ३२३ ॥ संतु न दिसे दृष्टी । तो
 काय दिसेल पट सुष्टी ! । होणेंचि न लगे कष्टी । सर्वभूतीं आत्मा पाहतां.
 ॥ ३२४ ॥ व्यापकत्व पार्य पाहे । याच अनुभवीं गुंतोन राहे । तों देव
 म्हणत आहे । 'मत्स्थानि सर्वभूतानि' म्हणोनी. ॥ ३२५ ॥ कीं पाहे
 व्यापकत्वाकडे । परि अनंतत्वी दृष्टि न पडे । तृतीय चरणीं हेही दृष्टि उघडे ।
 सर्वभूतें मजमाजी ऐसें बोलतां. ॥ ३२६ ॥ कीं ब्रह्मांड आवरणासहित ।
 मन-भावे तेथपर्यंत । पुढें धावतां अलंप्त । तेंचि पंगुत्व अवलंबी. ॥ ३२७ ॥
 मनास त्याच्या प्रकाशें मनपण । त्या प्रकाशीच या चरचराची स्मृण । ऐसें
 ब्रह्मांडसहित सप्तावरण । जायकोन मन जाणें धावे तेथवरी. ॥ ३२८ ॥ पर्व-
 ताचे उंच शिखर । तेथोनि दृष्टि चाळी नर । तों सूर्यप्रकाशाचे वरी पसर ।
 पसरे त्याच्या दृष्टीचा. ॥ ३२९ ॥ त्याच तेजें प्रकाशाली । त्याच तेजें जग

पाहें लागली । पाहतां तेथि भागली । तेज उरलेचि तें असे. ॥ ३१० ॥ अनंतत्वाच कारणें । हा दृष्टांत लागला घेणें । हें नव्हे अहेत बोलणें । कीं दृष्टांतीं सर्वसाम्य न घडेच. ॥ ३११ ॥ समुद्राच्या अनंत खहरी । दृष्टि घां-
वतां त्यावरी । दृष्टि भागे परि असेच उरी । पुढेंही समुद्राची. ॥ ३१२ ॥
श्यादि दृष्टांत एकदेशी । प्रस्तुत श्रीकृष्ण उपदेशी । चैतन्य मनीं आणि
सर्वदेशी । सर्वभूतें मजमध्ये म्हणोनी. ॥ ३१३ ॥ तीं सर्वभूतें अर्जुन ।
स्वरूपी पाहतां मनें । अनंतत्व अनुभवितां जगजीवन । पुढें बोलों आरंभिले.
॥ ३१४ ॥ कीं झणी आकाशी भूतें जैशी । चित्स्वरूपी जडें पाहे तैशी ।
किंवा जळीं भिजलीं वळें ऐशी । व्यापका परि भिक्त्व. ॥ ३१५ ॥ या भे-
दाचा परिहार । करी चतुर्थचरणी जगदुद्धार । कीं मजमाजी अहेत भूतें
चराचर । परि त्या भूतांत मी असेना. ॥ ३१६ ॥ सर्वांत व्यापकता प्रथम
बोलेनी । तीं मजमध्ये अहेत हें अंगीकारोनी । आतां मी खाता नाही म्ह-
णोनी । बोलतां विरोध असंत. ॥ ३१७ ॥ हें बोलिला सर्वेश्वर । ज्या यु-
क्तीनें घडे विरोधपरिहार । त्या युक्तीचा करोनि विचार । एकवाक्यता साधावी.
॥ ३१८ ॥ आतां भूतें मजमाजी असती । परि मी नसें तयां भूतीं । जैसे
फेस उदकी तरंगती । परि उदक नसे तया फेंसांत. ॥ ३१९ ॥ ऐसें कोणी
बोळती । म्हणोनी हेचि अंगीकारावी रीती । तरी येथेंचि म्हणतो आगस्पती ।
कीं तीं भूतेंही नसती मजमध्ये. ॥ ३२० ॥ जरी फेंसही जळीं नसे । तरी
हा दृष्टांत युक्त असे । आतां फेंस जळाबाहेरही गवसे । परि तो जळीं नाही
म्हणावा. ॥ ३२१ ॥ तरी भूतें मजमाजी असती । हें जें बोलिला जगत्पती ।
विरोध येतसे त्याप्रती । वचन सर्वज्ञशिखामणीचें तेंही कीं. ॥ ३२२ ॥ आतां
दृष्टांत साधेल तरी । कीं सोडोनि गोष्टी तिसरी । धरावी पहिली आणि दु-
सरी । कीं भूतें मजमाजी मी भूतीं असेना. ॥ ३२३ ॥ उरली गोष्टी ति-
सरी । ते वेगळीच साधावी बरी । हे युक्त वाटे संतास जरी । तिहीं संतीं दृष्टांत
वेगळेच कां न बोलवे ? ॥ ३२४ ॥ सर्वभूतें मजमाजी । घटांस जैसी भरली
असे कांजी । मी नसें त्या भूतांच्या समाजीं । जैसा घट नसे कांजीत.
॥ ३२५ ॥ दोही गोष्टीस एक दृष्टांत घडे । तिसरीस तो दृष्टांत उडे । तुरी
एकचि दृष्टांत एकीचकडे । लागे आणि दोकडे न लागे न लागो. ॥ ३२६ ॥ ऐसा
बोळतां अर्थ । होतो सर्वही अनर्थ । तीनी गोष्टी बोलिला समर्थ । कीं तिहीं
गोष्टींत तत्त्व एक जाणावें. ॥ ३२७ ॥ एवं च तीनी गोष्टी । न साधतां एक
दृष्टांत दृष्टी । अर्थ न लागे वृथा कष्टी । वैखरी करावी किमर्थ ? ॥ ३२८ ॥

आतां ते योर त्याचा भाव । न कळे म्हणावा तरी वेष्टाधिष्ठे । जें गूढ बो-
 लिळा स्वयमेव । भाव त्याचा कैसा उकलतो ? ॥ ३४९ ॥ शोषकासही न
 कळे अर्थ । तरी टीका करावी किमर्थ ? । एवं उदंड जाले समर्थ । तरी विना
 अनन्यभक्ति हें न कळे. ॥ ३५० ॥ पूर्वश्लोकीं पुरुषोत्तम । बोलिळा
 कीं या ज्ञानप्राप्तीचे धर्म । टाकितो न सांपडे हें प्रत्यक्षाभ्यास । धर्म-
 ज्ञान विज्ञानसहित जें. ॥ ३५१ ॥ जे मंगळाचरणी । लागती इतर
 देवतांचे चरणी । त्यास भगवंताचे जगद्व्यचरणी । कैथें अनन्यभ-
 क्तिव ? ॥ ३५२ ॥ द्वारचि ज्याचें न सांपडे । त्या गृहांतील निधि कैवी
 ठायीं पडे ? । या ज्ञानाचें कवाड उघडे । अनन्यचरणशरणातें. ॥ ३५३ ॥
 आतां असो ते क्तहणी । प्रस्तुत काय धरे भगवद्गुणी । मजमाजीं भूतें
 म्हणे चक्रपाणी । परी त्या भूतीं मी नसें. ॥ ३५४ ॥ आणि मजमाजीही
 तीं भूतें । नाहीत पाहें म्हणे अर्जुनातें । या तिहीं विरुद्ध गोष्टीस होतें । एक-
 वाक्यत्व एकाच दृष्टातें. ॥ ३५५ ॥ सागरीं जेथीं कल्लोळ । तैसे मजमाजीं भूतांचे
 खेळ । कोटि कोटि नद्यांजगोळ । मजमाजीं ऐसे. ॥ ३५६ ॥ किंवा किरणीं जैसें
 मृगजळ । नानानगीं कनक केवळ । कीं रज्जूंत जैसा व्याळ । तैसीं भूतें विवर्तल्ले
 बघिष्टानीं मजमाजीं. ॥ ३५७ ॥ परि तरंगीं नसे सागर । कीं तो तरंग सागराचेंच
 नीर । सदय लय पावती आकार । ते कैचे कीं त्यांत सिंधु असे ? ॥ ३५८ ॥
 एकचि पाहतां जळ । सिंधु आणि त्याचे कल्लोळ । तरंगाकारें दिसे लोळ ।
 नाहीच तो. ॥ ३५९ ॥ एवं सागरीं तरंगाकार । तरंगीं नसे सागर । ■ म-
 जमाजीं चराचर । त्या चराचरीं मी नसें. ॥ ३६० ॥ किरणांत पाणी दिसे ।
 परि किरणप्रभा त्यांत नसे । कीं किरणाबांचोनि न गवसे । वेगळें सखलें कि-
 मपिही. ॥ ३६१ ॥ तेव्हां मृगजळीं नसती किरण । तैसेंच भूषणीं नसे
 सुवर्ण । कीं सुवर्ण तो पीतवर्ण । आकार नसती तथा वेगळे. ॥ ३६२ ॥
 सर्प रज्जूंत भासे । परि तो रज्जू त्या सर्पीं नसे । कीं रज्जू कळतां जरी तो दिसे ।
 तरी रज्जू त्या सर्पीं होता म्हणावा. ॥ ३६३ ॥ ऐशा दृष्टांतान्या कोटी । श्री-
 कृष्ण धरुनि पोटी । म्हणे भूतें मजमध्यें किरीटी । परि त्या भूतीं मी नसें.
 ॥ ३६४ ॥ ऐसें बोलिळा हरी । तो शंका उपजली यावरी । कीं भूतें मिथ्या
 म्हणोनि अरे । त्यांत मी नाही म्हणतसे. ॥ ३६५ ॥ तरी जीं मिथ्या तीं म-
 जमाजीं असती । हें विरुद्ध बोलिळा जगत्पती । ऐसी म्हणे जो अर्जुनाची
 मती । तो म्हणे भूतेंही नसती मजमध्यें. ॥ ३६६ ॥ मजमाजीं सर्व असती
 या बोळे । अर्जुना याच्यागीं बोळिळो पहिले । कीं ■ भूतें म्हणोनीं होतें जाले ।

प्रतीतीस तुझ्या ॥ ३६७ ॥ धरून तुझी हे प्रतीती । बोलिलों कीं भूतें मज-
माजी असती । मी भूतीं नसें म्हणोनि मागुती । तीं मिथ्या म्हणोनि आपल्या
प्रतीतीनें बोलिलों ॥ ३६८ ॥ माझी प्रतीति तूतें कळली ॥ तेव्हां भूतें अ-
सत्य हे किहू आकळली । मग तुझी बुद्धि खळली । असत्य तरी आहेत
हे कां बोलिलासी ? ॥ ३६९ ॥ तरी माझिया मते । मीच आहे नहिं भूतें ।
मिथ्या प्रतीति याची तूतें । बाणतां गुह्य हे वदलों जें तत्त्व ॥ ३७० ॥
अगा । एक रज्जूस जाणतो । एक त्यास सर्प म्हणतो । जाणे त्याच्या मुखें बोध
बाणतो । कीं सर्प कधींच नव्हता रज्जुत ॥ ३७१ ॥ सुवर्णाचें केळें केळ ।
नेणतां म्हणे कदलीफळ । त्याची प्रतीति धरून केवळ । सुवर्ण सत्य आणि
फळ मिथ्या सांगावें ॥ ३७२ ॥ कीं फळ कदलीचें तुज दिसतें । हें सुवर्णें
व्यापिलें सुवर्णाच असतें । परि हें पीतप्रभ सुवर्ण नसतें । केळांत न असे
कीं नहिंच तें केळें ॥ ३७३ ॥ ऐसें म्हणतां नेणतां । सुवर्णालीं जाला जा-
णता । तो म्हणे केळें नहिं तत्त्वतां । तरी आदीं आहे कां म्हणावें ? ॥ ३७४ ॥
तो या गोष्टीस पावला ॥ तेव्हां केळेंही नहिंच म्हणावें त्याला । पूर्वी आहे
म्हणोन या बोला । तुझ्या प्रतीतीनें बोलिलों म्हणावें ॥ ३७५ ॥ तथापि
केळासारखें दिसे केळ । आणि केळ नहिं आहे कनक केवळ । त्यास बोध
बाणे ऐसा प्रांजळ । ये रीती ब्रह्मी ही भूतें ॥ ३७६ ॥ एवं तत्त्वप्रकार
चारी । पाहें म्हणोनि श्रीहरी । दाविता जाला येथवरी । तें ऐसें ॥ ३७७ ॥
म्यां अव्यक्तमूर्तीनें सकळ । व्यापिलें पाहें निवळ । पटीं विणिलिया प्रतिमा
समूळ । व्यापिल्या जेव्हा तंतूनें ॥ ३७८ ॥ ऐसें पाहे म्हणोनि पहिलें । व्या-
पकृत्य भूतीं दाविलें । त्या उपरी ऐसें बोलिलेले । कीं मजमाजी भूतें हीं अ-
सती ॥ ३७९ ॥ मजमाजी हीं अमितें । पाहें अर्जुना सर्व भूतें । जैसी
विणिलीं प्रतिमाशरीरें बद्धतें । तंतूमध्ये दिसती ॥ ३८० ॥ तंतूत त्या प्र-
तिमा नाना । परी तंतु प्रतिमारूपी असेना । कीं जे पाहसी प्रतिमारूपरचना ।
ते तंतूच असे ॥ ३८१ ॥ प्रतिमेचें जें जें गात्र । करचरणादि तें तें आहे
तंतुमात्र । तंतूच असे तुझे नेत्र । जे अवयव देखती ॥ ३८२ ॥ ऐसें पा-
हतां तंतूचि दिसे । तेव्हा प्रतिमा कैच्या कीं त्यांत तो असे ! । ऐसी चित्तवृत्ती
दृष्टि वसे । तेव्हां नसेच तें भूतीं कीं भूतेंच नसती ॥ ३८३ ॥ आतां चै-
तन्याकडे सखदृष्टी । देजनि पाहें सर्व सृष्टी । ऐसी करोनि कल्याणदृष्टी ।

चौथी गोष्टी बोलतसे. ॥ ३८४ ॥ चौथे गोष्टीचें ये रीती । निमित्त बोलवें
कीं भूतें समूळ नसती । म्हणोनि त्यांत नाहीं हा जगत्पती । तरी आहेत
म्हणे पहिलें किमर्थ ? ॥ ३८५ ॥ तरी शिष्यदृष्टी अंगीकारोनी । मजमाजीं
भूतें म्हणे त्यावरोनी । यालागीं भूतेंही नसती मजमाजीं म्हणोनी । बोले हें
निमित्त पूर्वीच बोलिलें. ॥ ३८६ ॥ परंतु 'पश्य' म्हणजे पाहें । हा शब्द
पांचाठायीं वर्तताहे । भूतें ही मजमाजीं नसती म्हणे हे । गोष्टी चौथी.
॥ ३८७ ॥ अर्जुना ! जो जो आकार । दावी दृष्टी अलंकार । तो तो सोनेचि
निर्विकार । कनकपरीक्षक पाहतो. ॥ ३८८ ॥ तंतूकडे देतां दृष्टी । तंतूचि असे नसे
पटप्रतिमा सृष्टी । ये रीती पाहें म्हणे हे चौथी गोष्टी । कीं भूतें नसतीच चि-
त्स्वरूपांत. ॥ ३८९ ॥ ऐसा एक श्लोक एक चरण । दुसऱ्या श्लोकाचा येथ-
वरी विवरण । सांगे जगद्व्यचरण । निर्धर्म निर्गुण ज्ञानाचें. ॥ ३९० ॥
येथवरी जें 'पश्य'शब्द पाहें म्हणे । तें बुद्धीनें पाहें म्हणतसे ऐसेचि जाणे ।
विषय इंद्रियांसहित अर्जुन जाणे । कीं चित्स्वरूपचि हें जड प्रत्यक्ष. ॥ ३९१ ॥
प्रत्यक्ष कांहींच नसे । प्रत्यक्षांत बुद्धीस चित्स्वरूप गवसे । तथापि इंद्रियद्वारा
दिसे । भास मात्र बुद्धीतें. ॥ ३९२ ॥ जें चित्स्वरूपाचें लक्षण । त्याह्नि जड
हें विलक्षण । जरी मिथ्या म्हणोनि कमलेक्षण । प्रतिपदी सूक्ष्मवितो. ॥ ३९३ ॥
जड मिथ्या होय परी । शरीर आहे जोंवरी । हा प्रत्यय नव्हे दूरी । तरी उ-
गेंचि काय मिथ्या म्हणावे ? ॥ ३९४ ॥ यास काय म्हणोनि म्यां पहावें ? । ऐसें
जों अर्जुन पुसावें । तों स्वयेंचि बोलिलें देवें । दुसऱ्या श्लोकीं चरणीं दुस-
रिया. ॥ ३९५ ॥

द्वितीयचरण—पश्य मे योगमैश्वरम् ।

अर्जुना जो भास दिसतो । माझा योग म्हणोनि पाहें सर्व तो । आणि
योगही तो म्हणजेतो । ऐश्वर म्हणोनी. ॥ ३९६ ॥ नसोनि दिसती रूपें
नाना । अघटित म्हणावी हे घटना । अघटित घटनेस अर्जुना ! । योग म्हणोनि
बोलावें. ॥ ३९७ ॥ आहे सकळ चित्स्वरूप । नसे कांहींच जडरूप । तथापि
भास जड भासें ■ प्रताप । सामर्थ्याचा माझ्या म्हणावी. ॥ ३९८ ॥ हें
मुझ ईश्वराचें चातुर्य । सामर्थ्य भासें ऐश्वर्य । वेद आणि मुनिवर्य । हेंचि रूप
माझे वर्णित. ॥ ३९९ ॥ 'सहस्रशीर्षा पुरुषः' । इत्यादि ये विषयीं वेद-
घोष । मी जो ईश्वर परम पुरुष । तोचि अघटित घटनायोग हा. ॥ ४०० ॥
अत एव याच योगातें मुनी । म्हणती ऐश्वर म्हणोनी । ■ योग ईश्वराचेंचि
रूप या भावें करोनी । ऐश्वर म्हणावा ■ योग. ॥ ४०१ ॥ एवं प्रत्यक्ष

जें दिसे । तें ईश्वराचेंचि रूप असे । म्हणोनि हे प्रत्यक्ष विज्ञास ऐसे । पाहें
 मग्न्या योग आणि स्वरूप म्हणोनी ॥ ४०२ ॥ योग म्हणजे युक्तिचातुर्यप्रकार ।
 तरी योगचि माझे हे अवतार । ऐश्वररूपें हें जैसें तैसें चराचर । ऐश्वररूप माझे
 हें तूं पाहें ॥ ४०३ ॥ उगाच मायाभास । व्याज्यास मानूनि पास । कां
 पहावें प्रत्यक्षास ? । म्हणोनि ईश्वररूप माझे तूं पाहें ॥ ४०४ ॥ 'योगमैश्वरं'
 म्हणोनी । या पांचां अक्षरें करोनी । ईश्वराची योगमाया ऐसेंचि ओळोनी ।
 बहुत गेले ॥ ४०५ ॥ तरी ईश्वराचा देह । योगमायाच निःसंदेह । हेचि
 तेही म्हणती परि जेह । सगुणभजनीं बहिरंगें ॥ ४०६ ॥ म्हणोनि म्हणती
 स्वयोगमाया । पाहें म्हणतो धनंजया ! । कीं प्रत्यक्षावगमबोधास या । ते नाहीं
 पावले ॥ ४०७ ॥ पाहें पाहें म्हणोनी । येधवरी निर्गुणतत्त्व दावुनी । पाहें
 योग ऐश्वर या शब्दें करोनि । म्हणती माया पाहें म्हणतसे ॥ ४०८ ॥ यांत
 प्रत्यक्षावगमपण । आणि धर्मशब्दें ज्ञान सगुण । याची अणुमात्रही खूण ।
 सांपडली नसे तयांतें ॥ ४०९ ॥ योग आणि ऐश्वर । या दो शब्दी सर्व-
 श्वर । रूप आपलें हें चराचर । पाहे म्हणोनी म्हणतसे ॥ ४१० ॥ पाहतां
 दोनी अर्थ । व्याकरणसिद्ध यथार्थ । त्यांत माझे रूप पाहें हा समर्थ । अर्थ
 त्याहोनि होतसे ॥ ४११ ॥ एकादशी विश्वरूप । दाखवी तें तों ईश्वराचें
 होय रूप । तोही योगमायारचित आरोप । ब्रह्मी निर्गुणी ॥ ४१२ ॥ योग
 ऐश्वर म्हणोनी । त्या रूपाचें नांव याच दो पदीं करूनी । बोलेल एकादशी
 जावरूनी । नवमीं प्रमाणसिद्ध हा अर्थ ॥ ४१३ ॥

विश्वरूपाध्याय श्लोक—न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

अर्जुना ! माते विश्वरूपेंकरोनी । पाहों न शकसी या स्वचर्मचक्षूंनीं । कीं
 सूर्यचंद्राचीं रूपें दुरोनी । वीत वीत मंडलें दिसती ॥ ४१४ ॥ हे अवि-
 व्याकर्मरचित दृष्टी । ईस मद्रूपचि दिसते हे जरी सृष्टी । परि कांमलारोगें जे
 कष्टी । ते शंखचंद्र पिंबळा देखते ॥ ४१५ ॥ आणि भितीबाढ असे । तें
 या धर्मचक्षूंन न दिसे । एकसरेंचि या नेत्रांसि केनीं गवसे । विश्व सर्वरूप
 माझे ? ॥ ४१६ ॥ हेचि विश्वरचना परी । समग्र एकसरें आणि बरी । त-
 खसी ऐसा परी । दिव्यचक्षु तुज मी देतसें ॥ ४१७ ॥ त्या चक्षुंकरोनी ।
 योग ऐश्वर पाहें म्हणोनी । बोलेल विश्वरूपी त्यावरोनी । योग ऐश्वर म्ह-
 णजे अवतितचटना रूप ईश्वराचें ॥ ४१८ ॥ या दृष्टीं पाहों न शकसी

मार्ते । तरी दिव्य दृष्टि माझा योग ऐश्वर्य त्यार्ते । पाहें म्हणोनि अर्जुनार्ते । पुढें बोलेल. ॥ ४१९ ॥ तेव्हां जें पाहणें योग ऐश्वर्यार्ते । हेंचि पाहणें मार्ते । ऐसें योग ऐश्वर्य शब्दें भगवंतें । स्पष्ट विश्वरूप आपलें बोलिलें. ॥ ४२० ॥ दिव्य शश्वर्च कारण । एकसरें पाहणें समप्रपण । अन्यथा सूर्य चंद्र ग्रह दि-
सोनि ही स्मृण । या दृष्टीस न दिसे त्याच्या रूपाची. ॥ ४२१ ॥ खाटप्रमाण बाबडी गगनी । ते वितीएशढी दिसे येथूनी । तैसेंचि चर्यचक्षुंस विश्व दि-
सोनी । बरें न दिसे आणि आड तें दिसेना. ॥ ४२२ ॥ पुढें याचे विचार । उदंड होतील येथें सर्वेश्वर । पाहें म्हणे योग ऐश्वर । प्रत्यक्ष विश्व ईश्वररूप म्हणोनी. ॥ ४२३ ॥ व्यतिरेकें आत्मा समजोनी । अन्वयें ब्रह्मचि सर्व उमजोनी । मास म्हणावा माया म्हणोनी । ते भक्त भगवद्रूपें पाहती. ॥ ४२४ ॥ याचें नांव विज्ञान । या मार्गे बोलिलें तें ज्ञान । हें प्रत्यक्षावगम धर्म्य हें श्रद्धाधान । पावती भागवत धर्माचे. ॥ ४२५ ॥ हें अनन्य भक्तांर्ते आकळे । इतरांर्ते अर्थचि न कळे । सयुक्त मुखरस चांगला गळे । परि नव्हे भगवद्भाव पीयूष तें. ॥ ४२६ ॥ एवं योग अवटित घटना । कीं नसोनि दिसे विश्वरचना । तेंचि ऐश्वर रूप ईश्वराचें अर्जुना । पाहें म्हणे. ॥ ४२७ ॥ यास काय विरुद्ध । अवैत साधता शुद्ध । प्रत्यक्ष पाहतां होते सिद्ध । भक्ति ईश्वराची. ॥ ४२८ ॥ चित्स्वरूप नव्हे इं-
द्रिय प्रत्यक्ष । तें बुद्धीस दिसे अपरोक्ष । इंद्रियांस कृष्ण अंजुनाक्ष । दिसे तैसी चराचर तद्रूपे. ॥ ४२९ ॥ बुद्धीस ठाउका नट नर । स्त्रीवेष दृष्टीस दिसे शरीर । त्याच्या प्रतीतीकडे पाहती चतुर । तैसा साक्षिप्रत्यक्ष भक्त पा-
हती. ॥ ४३० ॥ तो ज्या त्या रूपें सगुण । कल्पूनि आपणांर्ते आपण । दावितो जडत्वे परि स्वयें पूर्ण । चित्स्वरूप अखंड अनुभव त्याचा. ॥ ४३१ ॥ चिदात्मत्व अनुभवाकडे दृष्टी । दिसे इंद्रियांस भगवद्रूप सुष्टी । विना भग-
वत्कृपापीयूषदृष्टी । हें अचाट पीक सर्वथा पिकेना. ॥ ४३२ ॥ आतां योग ऐश्वर हें रूप माझें पाहें । म्हणोनि ज्ञान बोलोनि हें विज्ञान बोलताहे । ऐसी अर्जुनास दाखवी स्वपदवी हे । तो कृष्ण भगवान् नाम त्याचें. ॥ ४३३ ॥ आणि सर्वत्र 'भगवानुवाच' । आणि भगवद्गीता नाम साच । कृष्णगीता 'कृष्ण उवाच' । वेदव्यास ऐसें म्हणेना. ॥ ४३४ ॥ मार्गें सकलही त्याची । पदवी समान सर्वोची । परि गीतेंत प्रसिद्धि भगवन्नामाची । या प्रत्यक्षावगम धर्म्यज्ञानाच करितां. ॥ ४३५ ॥ भगवद्भक्त तेचि भागवत । भगवद्धर्म तेचि

धर्म भागवत । भगवच्छब्द तेंचि भागवत । भागवत पुराण अर्थ फाच भग-
वद्गीतेचा. ॥ ४३१ ॥ उभे कौरव पांडव रणी । मिळाली असे कणीस
अणी । हे भगवद्गीता चक्रपाणी । उभयदळमध्यभागी रथी उपदेशितो.
॥ ४३७ ॥ सूत्रप्राय हे बोळ । अर्थ भावार्थ अति खोळ । धरुनिया गीता-
भुताची बोळ । निगमकल्पतरु लाविला श्रीभागवत ॥ ४३८ ॥ तें श्रीम-
द्भागवत । जेथें सर्वोत्कृष्ट धर्म भागवत । त्रिविध भगवद्भक्त भागवत । एकादश
स्कंधीं बोलिले. ॥ ४३९ ॥ त्यांत उत्तम भागवत । बोळता अनुभव तयाचा
जो भागवतांत । तोचि या अध्यायांत भगवंत । प्रत्यक्षावगम धर्म्य म्हणोनि
बोळतो. ॥ ४४० ॥ येथें स्वच्छोस्वच्छीही हेंच सूचवी । परि न वाखाणितो
टीकाकार कवी । तो जो बुद्धीतें न शिकवी । तोंकरी बुद्धि न पावे या अ-
नुभवा. ॥ ४४१ ॥ परि सर्वत्र हेच सूचना । करी उमजे तेच अर्जुना ।
हे गीता धर्म्यसंवादरचना । तरीच अष्टादशीं त्यातें बोळेल. ॥ ४४२ ॥
तुझा माझा हा संवाद । धर्म्य म्हणेल गोविंद । धर्म्यशब्दें प्रत्यक्षावगम ऐसें
विशद । तो उमजला तरीच हे खूण दाखवी. ॥ ४४३ ॥ एवं प्रत्यक्ष हें भ-
गवद्रूप । म्हणोनि हें ज्ञान धर्म्यस्वरूप । कीं नव्हे नुसतें बुद्धिगम्य अरूप ।
चित्स्वरूप कीं तें अतींद्रिय प्रत्यक्ष. ॥ ४४४ ॥ भजन जिज्ञासूचें परोक्ष ।
त्यास भगवत्प्रसादें निर्गुण अपरोक्ष । होतां मग हें पाहे प्रत्यक्ष । भगवद्रूप
कृष्णरूप जेथी. ॥ ४४५ ॥ तो उत्तम भागवत । म्हणोनि बोले भागवत ।
येथें सूत्रप्राय बोले भगवंत । हें ज्ञान त्या उत्तमाचें. ॥ ४४६ ॥ ऋषभ
नामें भगवंत । अवतरला त्याचे पुत्र शत । त्यांत नव योगी परम भागवत ।
त्रिभुवनीं संचरती. ॥ ४४७ ॥ जनक राजा करी यज्ञ । त्या यज्ञमंडपीं ते
सर्वज्ञ । नवही भागवतधर्मी अभिज्ञ । जनक पुसे भागवतधर्म तयार्तें.
॥ ४४८ ॥ त्यांत कवि याचें उत्तर । देता जाळा अति सादर । त्यांत आ-
काश वायु अग्नि इत्यादि चराचर । म्हणे हृदिरूपें वंदावें. ॥ ४४९ ॥ एवं
शेषटील श्लोकी । कवि ऐसा बोलिला की । ऐसें अद्वैतबोधें भजतं श्लोकी ।
भगवत्प्रबोध होय 'भागवता' तयार्तें. ॥ ४५० ॥ तों राजा जनक पुसे तें
धर्म । कीं कैसा तो भागवत ? कोण त्याचा धर्म ? । तों हूरिनम्रा त्या वाक्या
यथाकम । उत्तम भागवत सांगे या श्लोकी. ॥ ४५१ ॥

श्रीभगवान्त लोक—सर्वभूतेषु चः पश्येन्नगवद्भावमात्मनः ।

भूतानि भगवत्प्रात्मन्येव भागवतोत्तमः ॥

हरि म्हणे जनकराया ! । जो प्रत्यक्ष सर्वभूतांत या । पाहे आत्म्या आपल्या । तोच भगवद्भाव. ॥ ४९२ ॥ आणि आपला आत्माच भगवंत । सर्वभूतें पाहें तयांत । ■ म्हणावा उत्तम भागवत । शब्दार्थ तो हाचि इतका. ■ ४९३ ॥ आतां भगवद्भावाची खूण । ऐश्वर्यादि षड्गुण । नवि नोळती निपुण । त्याची खूण या लोकीं. ॥ ४९४ ॥

लोक—ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चेति षण्णां भग इति स्मृतिः ॥

समग्र म्हणजे सकळ निःसीम । ऐसें समग्र ऐश्वर्य आणि धर्म । यश श्री ज्ञान वैराग्य यथाक्रम । समग्र निःसीम षड्गुण पाहें. ॥ ४९५ ॥ भग म्हणार्हे या सा गुणार्ते । हे साही गुण असती जयातें । घडे श्रीभगव-
नाम हें तयातें । तो हाचि आत्मा जो हें ज्ञान जाणसो. ॥ ४९६ ॥ प्रस्तुत कवि षाकटा हरि म्हणताहे । कीं सर्वभूतीं आत्म्याचा भगव-
द्भाव पाहे । सर्वां भागवतांत तोचि छाहे । पदवी उत्तम भागवत-
पणाची. ■ ॥ ४९७ ॥ त्यांत ऐश्वर्य सामर्थ्याचें नांव । जो अचटि-
तघटनारचनाप्रभाव । कीं काहीं नसोनि माना भाव । स्वयेचि सर्वेश्वर
होतसे. ॥ ४९८ ॥ दृष्टीस जरी पट दिसे । अरें पाहतां तंतु मात्र
असे । विश्व आत्म्यांत समरसें । ये रीती अन्वये पाहतां. ॥ ४९९ ॥
तथापि इंद्रियद्वारा मती । पावती मिथ्याभासप्रतीती । तो ऐश्वर्यभाव सर्वभूतीं ।
आत्म्याचा. ॥ ५०० ॥ परि हाही आत्म्याविण । अनुभव न घडे ऐसी खूण ।
जतन करायचा म्हणे निपुण । कीं भूतें देखे आत्मा जो भगवंत त्यामाजीं.
॥ ५०१ ॥ एवं नसोनि भूतें दिसतीं । हे अचटित घटना दिसे आच भूतीं ।
कीं विन्न विविन्न लेखकाची हस्तकौशल्यरीती । चित्रीच तथापि त्यास दिस-
तसे. ॥ ५०२ ॥ हे ईश्वराची मायाकल्पना । परि जीवांस अविशेनें सत्वरचना ।
आणि सजविशेनें ते विश्व नाना । भगवंताचें ऐश्वर्य दिसतसे. ॥ ५०३ ॥
तेशी जीव अविद्याकर्मबळे । पावती मुखदुःखरूपें विषमफळे । परि विद्या-
दृष्टीत हें केवळें । भगवद्गुरेचि दिसतीं. ॥ ५०४ ॥ तरी भगवंत षड्गुण ।
नव्हे निर्धर्म निर्गुण । सर्वसाक्षी सर्वज्ञ सगुण । विषम निर्द्वय केनी म्हणावा :

॥ ४६५ ॥ जो निर्दय आणि विषम । येथे म्हणावा मुख्य तो अधर्म । या वैषम्यनिर्दयत्वपरिहारें धर्म । गुण हा लागतो ईश्वरी. ॥ ४६६ ॥ की जीवाची अनादि वासना । वासनेनें कमें घडती नाना । कर्मानुरूप फळ हेचि रचना । चराचराची. ॥ ४६७ ॥ नरक नाना दुष्ट योनी । हे सर्व भगवद्रूप म्हणोनी । विषम निर्दय नव्हे की कमें करोनी । फळें त्या कर्माची पावती ते जीव. ॥ ४६८ ॥ स्वर्गभोग देवादि योनी । हेही सर्व भगवद्रूप म्हणोनी । विषम निर्दय नव्हे की तैसी सत्कमें करोनी । ती फळें तेसमयीं ते पावले. ॥ ४६९ ॥ तेव्हां धर्मही हें चराचर । की चराचररूपेंचि समसदय ईश्वर । तथापि हा मायागुणही शरीर । ईश्वराचें. ॥ ४७० ॥ प्रत्यक्ष हें धर्मरूप । प्रकाशक त्याचें शुद्ध चित्स्वरूप । तो आत्मा अरूप । या भक्त ज्ञानियाचा. ॥ ४७१ ॥ की याचिया आत्मयाविण । न दिसे चराचराची खूण । अन्वयबोधी हें धर्म निपुण । समजला. ॥ ४७२ ॥ तेव्हां साही गुणांचा भाव । आत्माच या भक्ताचा स्वयमेव । की समुद्रचि तें वैभव । जे आकार नाना तरंगांचे. ॥ ४७३ ॥ आतां ईश्वर देवाधिदेव । त्याचें स्वतःसिद्ध षड्गुण वैभव । त्याच्या प्रसादातें पावती मानव । ते स्वात्मयाचेच ते भाव देखती. ॥ ४७४ ॥ प्रस्तुत हा ऐसा धर्मगुण । गीतेंत पंचमीं याचें जालें विवरण । 'न कर्तृत्वं न कर्माणि' इत्यादि श्लोकीं खूण । समसदयपणाची बोलिली. ॥ ४७५ ॥ की ईश्वर न करवी कांहीं हें निश्चित । जीव वासनेनें बडे सुकृत दुष्कृत । तदनुरूप त्याचें कर्मसंचित । भोगिती फळें प्रारब्धकरोनी. ॥ ४७६ ॥ तें फळ हेंच चराचर । तें ईश्वराचें शरीर । फळरूप होऊनि समसदय ईश्वर । निरूपण पंचमीं हें जालें. ॥ ४७७ ॥ पंचमीं धर्मसगुण । नवमी ऐश्वर्य दावी स्वयें षड्गुण । योग पाहें माझा म्हणतां खूण । यशाचीही दाखवी. ॥ ४७८ ॥ अवटितघटना ह्मीकेश । पाहें म्हणे हेंचि यश । जो जें दावी स्वकौशल्यलेश । तो तें यशचि आपलें दावितो. ॥ ४७९ ॥ एव हे चराचराची रचना । अवटित ईश्वराची घटना । तेव्हां जें विश्व दिसे नाना । हेंचि यश ईश्वराचें. ॥ ४८० ॥ चित्स्वरूपेंचि हेही वैभव । प्रकाशलें तेव्हां हाही भाव । आत्मयाचाच पाहे भक्तराव । जो उत्तम भागवत भागवतीं बोलिला. ॥ ४८१ ॥ ऐसें ऐश्वर्य यश धर्म म्हणोनी । स्मृत्युक्त गुण हे तीनी । आतां श्री म्हणजे माया की याच भावेंकरोनी । विरुद्ध तीनी गीष्टी अविरुद्ध दाविल्या. ॥ ४८२ ॥ की मजमध्यें भूतें सकळ । तीं व्याप्ति. त्यांत मी नाहीं केवळ । तींही मजमाजी नुसतीं निवळ । पाहें म्हणे हें रूप मायेचें.

॥ ४८१ ॥ मिथ्या सर्पातें व्यापी दोर । दोरी असे सर्पआकार । दोर त्या सर्पा नसे कीं तें सर्पशरीर । नसेच त्या रज्जूत. ॥ ४८४ ॥ एवं रज्जूत जैसा सर्प । ब्रह्मी तैसैं मायरूप । ते माया श्रीरूपिणी आणि ब्रह्मस्वरूप । श्रीधर-रूपें प्रकटते. ॥ ४८५ ॥ श्री यालागीं हृदयावरी । श्रीधर साकाररूपें धरी । कीं श्री माया आणि मी ब्रह्म यापरी । समजोत लोक. ॥ ४८६ ॥ श्री आणि श्रीधर । दोनी मायेचेच आकार । दोहीं देहीं निर्विकार । प्रकाशक ब्रह्म चिन्मात्र. ॥ ४८७ ॥ परि मी मायाच ऐसा निश्चय । श्रीरूपी आणि आपण ब्रह्म ऐसा प्रत्यय । श्रीधररूपी म्हणोनि अद्रव्य । तो सगुण ब्रह्म ते श्रीरूपिणी माया म्हणावी. ॥ ४८८ ॥ तो श्रीधर चित्स्वरूप । चराचर धरी मायारूप । रूप तितकें माया तो अरूप । चराचराचि तेव्हां श्रीही गुण चतुर्थ. ॥ ४८९ ॥ जों जों अधिक नारी नर । जों जों अधिकपशुभूचर । अधिक पक्षी अधिक तरुवर । तों तों अधिक तो श्रीमंत. ॥ ४९० ॥ भूमी नाना धातु नाना तळीं जळ । इत्यादि श्रीच सकळ । बहुत जुली बहुत अनळ । तों तों श्रीमंत गृह तें. ॥ ४९१ ॥ गृहासी माडिया खिडकिया फार । श्रीमंताच्या घरीच वारा फार । उंच वर माडिया अपार । फार आकाश फार तों तों श्रीमंत. ॥ ४९२ ॥ बोलोनि काय बहुत । जे करिती मळे शेत । ते मळमूत्रयुक्त जें खत । द्रव्य वेंचुनि शकटावरी तें नेती. ॥ ४९३ ॥ श्रीमंत नव्हे तो काहीं । नाम रूप पदार्थचि नाही । जे निःश्रीक म्हणविती घरीं तयांच्याही । जें असे तेंही श्रीरूप. ॥ ४९४ ॥ अर्थ नासे तृष्णा उरे । तो श्री गेली म्हणोनि झुरे । कीं अधिक श्री देखोनि मरे । मत्सरें आणि मानी कीं आपण श्रीहीन. ॥ ४९५ ॥ निःश्रीकता असंगळ । ते हे तृष्णाच ओंगळ । तृष्णारहित जे सुमंगळ । ते स्वयें श्रीधर जो आत्मा चराचराचा. ॥ ४९६ ॥ हेंचि वर्णितां लांब । प्रस्तुतप्रसंगास होतो विलंब । एवं चराचर या श्रीरूपास अवलंब । चित्स्वरूप आत्मा भक्तांचा. ॥ ४९७ ॥ तो हा चतुर्थ गुण । आत्मयाचाच आव पाहें निपुण । प्रत्यक्ष भगवद्रूप ऐसी लूण । सांपडली ज्या. ॥ ४९८ ॥ आतां पांचवा गुण ज्ञान । हें ज्ञान सत्त्ववृत्ति मा-याससाहीन । आणि ज्ञान चित्स्वरूप निरंजन । तें प्रकाशक या वृत्तिरूप सा-त्त्विक ज्ञानार्थ. ॥ ४९९ ॥ भगवद्भ्ये हे सहा गुण । त्या सहांमध्ये या ज्ञानाची लेखिली लूण । चित्स्वरूप आत्मा निर्गुण । या षडगुणभगें युक्त तो भ-गवान्. ॥ ५०० ॥ ईश्वरत्व प्रत्यय । निर्गुणी मायायोगें हा निर्णय । तयासि

सृष्टिसंस्कारनिश्चय । साक्षित्व लेखनी. ॥ ९०१ ॥ तो आपणास आपण ई-
श्वर । कस्पी जैसा नट नर । नारीरूपे दावी चतुर । जननादि षड्भावांचा
साक्षी कल्पी ऐसे षड्भाव. ॥ ९०२ ॥ प्रथम जननभाव दावितो । मग उ-
पजोनि आहे या अस्तित्वभावा दाखवितो । मग 'वर्धते' म्हणजे वृद्धि पा-
वतो । मग 'परिणमते' म्हणजे पावतो परिणाम. ॥ ९०३ ॥ वाढतां वाढतां
राहिला । आतां वृद्धि पावणें नसे ज्याला । चतुर्थ भाव परिणाम त्याला ।
षड्भावांत बोलती. ॥ ९०४ ॥ मग 'अपक्षीयते' । म्हणजे दंतादि अंगर-
चना क्षयातें पावते । 'नश्यति' म्हणजे तनु नासते । षड्भाव शास्त्री ये रीती.
॥ ९०५ ॥ साही ऐसे भाव । कल्पितो आपणास आपण देव । सा भावांचा
साक्षी देवाधिदेव । ऐसे षड्भाव जाणणें हें ज्ञान. ॥ ९०६ ॥ या गुणांचें
नांव ज्ञान । चित्स्वरूप याचें अधिष्ठान । तो आत्मा ज्यावरी मान । जननादि
षड्भावांचें. ॥ ९०७ ॥ आपल्या आत्मयाचा ऐसा भाव । भागवत पाहे जो
स्वयमेव । तो बहुगुण भगवान् देवाधिदेव । एवं ज्ञानगुणही चराचर हेंचि तेव्हां.
॥ ९०८ ॥ की तो ज्ञानगुण षड्विकार । दाहूनी जीवदृष्टीस साही प्रकार ।
तरंग होउनी उरे सागर । तैसा ज्ञानगुण निर्विकार तो उरतो. ॥ ९०९ ॥
भगवद्भाव उत्तम भागवत । आत्मयाचा पाहें म्हणे भागवतांत । त्यांत ज्ञानगुण
ऐसा गीतेंतही या भगवंत । याच श्लोकी उत्तरार्धी बोलेल. ॥ ९१० ॥
उरला वैराग्यगुण एक । तोही या प्रकरणींच उत्तमश्लोक । बोलेल तो 'नवम
श्लोक । जवळीच असे या नवमी. ॥ ९११ ॥ की रचोनि इतकी रचना ।
इच्छा कोठें त्याला असेना । सुवर्णास अलंकार नाना । काय वाटती त्यावेसे ?
॥ ९१२ ॥ आपण मीयाविवर्तचें अधिष्ठान । हें अखंडित ज्याचें ज्ञान ।
करावें जड पटाचें परिधान । त्या ज्ञानतंतूस काय वाटेल ? ॥ ९१३ ॥
भृगजळी सूर्य बुडे । हे गोष्टी काय घडे ? की समुद्र चाले तरंगांकडे । तुषित
होऊनि पानार्थ ? ॥ ९१४ ॥ छुत्तीवरी रजत मासे । शुक्ति घरील काय त्या
रुप्याचे आशे । स्वयें स्त्रीवै दावीतसे । काय इच्छील तिचा अंगसंग तो ?
॥ ९१५ ॥ ऐसें अनादि वैराग्य । शुक्लसनकादिक ज्याच्या अंशें सभाग्य ।
प्रपंचसत्त्व हेंचि अभाग्य । बीज विषयवासनेचें. ॥ ९१६ ॥ मिथ्यात्व
कनकी नगाचें । तैसें मिथ्यात्व ईश्वरी जगाचें । हेंचि बीज वैराग्याचें । तेव्हा
चराचर त्याचें वैराग्यही. ॥ ९१७ ॥ की सत्य वाटे कामिनी । ती मोर्मातु-

रणें आठवे मनीं । अनुराग विषयाच्या म्हणोनी । विषयस्वरूपचि लेखाचें.
॥ ९१८ ॥ विषय जोवरी न ये भ्यानीं । तो अनुराग त्याचा न रूपजे मनीं ।
परि जो वाटे मिथ्या म्हणोनी । वैराग्य त्याचें स्वरूपें. ॥ ९१९ ॥ हेंद्रांत जें
देखिलें रजत । त्याचा अनुराग रूपजे निश्चित । शुक्तिरजत मिथ्या अवंत ।
वैराग्य त्याचें. ॥ ९२० ॥ एवं सत्परजतरूप प्रीती । असत्परजतरूपें अप्रीती ।
तेव्हा चराचररूपें दिसे स्थिती । मिथ्या म्हणोनि वैराग्याची तयाच्या. ॥ ९२१ ॥
भजमाजी भूतें परि त्या भूतीं । मी नसें तींही मजमध्ये नसतीं । ऐसें प्रसूत
बोले जगत्पती । हाचि वैराग्यगुणही तयाचा. ॥ ९२२ ॥ कीं तौष्य शुक्तीत
दिसे । परि शुक्ति सत्य जे नाहीच त्या रजतीं नसे । आणि तें रजतही न
वसे । कालत्रयीं शुक्तीत. ॥ ९२३ ॥ एवं जगचि वैराग्यगुण । कळे व्यापका
आत्मयाकरितां त्याची खूण । तेव्हां आत्मयाचा भाव हाही तो निपुण । वैराग्य
गुण भागवत उत्तम देखतो. ॥ ९२४ ॥ ऐसें श्रीमद्भागवत । बोलतीं उत्तम
भागवत । बोले परम धर्म भागवत । कीं तो प्रत्यक्ष भगवद्रूप पाहे हें विश्व.
॥ ९२५ ॥ त्या प्रत्यक्षाचें नांव योग ऐश्वर । आपलें रूप हें चराचर । पाहें
म्हणोनि सर्वेश्वर । '५इय मे योगमैश्वरं' या चरणें म्हणतसे. ॥ ९२६ ॥
योग म्हणजे अघटित घटना । ऐश्वर म्हणजे मज ईश्वराचें हें रूप विश्व
नाना । जो बोलतो या अनुभवाची रचना । भगवानांम तयाचें. ॥ ९२७ ॥
भगवद्रूप त्याचें । भगवद्रूपीं रूप सगुणाचें । रूप त्या सा ऐश्वर्यादिकाचें । भागवत-
श्लोकें निरूपिलें. ॥ ९२८ ॥ हे गीता भगवद्गीता । 'भगवानुवाच' म्हणजे
भगवान् जाला बोलता । तो प्रत्यक्ष आपलें रूपचि हें पाहें म्हणे तत्त्वतां । एवं
भगवद्रूप हें प्रत्यक्ष. ॥ ९२९ ॥ ऐसें पूर्वापरविचारेंकरोनी । हें चराचर भ-
गवद्रूप म्हणोनी । युक्त्यनुमचें उपादािलें परि मनीं । अर्जुन अद्यापि नाही
समजला. ॥ ९३० ॥ तो म्हणे मायेनें विश्व केले । तें थाचें रूप केवी
झालें? । हें समाधान एकाच बोलें । श्रीकृष्ण या उचाराचें करीतसे. ॥ ९३१ ॥

उत्तरार्ध—भूतभृश च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।

मी भूतांचा धरणार । परि भूतीं नसें मी त्याचा विचार । ऐसा कीं हा
गान्धकार । बुद्धि माझी कल्पिते. ॥ ९३२ ॥ यांत प्रथमचरणीं पूर्वमुत्तमान ।
दुसरिया चरणीं समाधान । त्या समाधानें होतां ज्ञान । चराचर भगवद्रूप
म्हणोनी. ॥ ९३३ ॥ मी भूतें धरणार म्हणजे म्यां जीं व्यापिलीं । तीं मज-
माझीं बोलिलीं तेव्हां म्यां धरिलीं । त्या भूतीं मी नसें कीं तुज कळवीं ।

नाहीतशीं तीं भूतें मजमर्थें. ॥ १३४ ॥ ऐसें रजुसर्पन्यायेंकरुनी । भूतें मजमाजीं म्हणोनी । हीं भूतें मायामात्र ऐसें यावरुनी । सिद्ध जालें. ॥ १३५ ॥ ते माया म्हणोनि म्हणावी । स्याज्यांदांत जे गणावी । ते माझी कल्पना म्हणोनि जाणावी । योग ऐश्वर्य माझे हीं भूतें. ॥ १३६ ॥ रामकृष्णाद्यवतारकल्पना जैसी । कल्पना चराचराची तैशी । तेव्हां माझी तनू न होती कैसी । हीं भूतें सकळीं ! ॥ १३७ ॥ या भावें म्हणे जगजीवन । कीं माझा आत्मा 'भूतभावन' । आत्मा बुद्धि माझी म्हणे मधुसूदन । बुद्धि चिच्छक्ति कल्पनाशक्ति ईश्वराची. ॥ १३८ ॥ ते भूतभावना अर्जुना । म्हणजे भूतांची करी भावना । भावना म्हणजे कल्पना । एवं शक्ति माझी भूतें कल्पिते हा अर्थ. ॥ १३९ ॥ 'संभवाम्यात्ममायया' । म्हणोनि चतुर्थाध्यायांत ध्वनंजया । म्हणे माझी जी आत्ममाया । ती करोनि मी संभवतो. ॥ १४० ॥ तेथेंचि कळलें अर्जुना । कीं अवतार मायाकल्पना । येथें चराचरभूतरचना । बुद्धि माझी कल्पिते म्हणतसे. ॥ १४१ ॥ आणि पूर्वार्धी बोलें सर्वेश्वर । कीं हा प्रत्यक्ष पाहें माझा योग ऐश्वर । भगवत्कृपापात्र अतुर । तत्त्व अर्जुन समजला. ॥ १४२ ॥ कीं चित्स्वरूपी चराचर । स्वशक्तीनें कल्पितो ईश्वर । तैसेचि कल्पितो अवतार । तेव्हां हा कमलपत्राक्ष तैसे प्रत्यक्षही. ॥ १४३ ॥ आतां सामर्थ्य अवतारीं दिसे । तैसें चराचरी कां नसे ? । हेंही अर्जुन अभिज्ञ न पुसे । तत्त्व कळलें. ॥ १४४ ॥ कीं कृष्ण जरासंधभयें पळे । तरी काय सामर्थ्यापासुनि तेव्हां चळे ? । तैसें चराचरी असुनि न कळे । सामर्थ्य बाळगणीं जेसं कृष्णाचें. ॥ १४५ ॥ शयन शेषपर्यंकी करी । तो मुते बाळंगतियावरी । जो उदर विश्वाचें भरी । स्तन्यार्थ विश्वंभर तो रजे. ॥ १४६ ॥ अर्द्धाङ्ग भेदोनि गंगा आणी । गोपी न्हाणिती तो चक्रपाणी । पालथा घालोनि ओसिति पाणी । स्वपायांवरी विश्वबंधचरणातें. ॥ १४७ ॥ अनादि बंध तोडी नांमैं । यशोद ! त्यास बांधी दामैं । गोरसचौर्य आत्मारामैं । करावें पळावें निर्भयें भिऊनियां. ॥ १४८ ॥ इत्यादि बाललीला । करितां तया नवमेवनीला । देखतां गोपगोपिका मुळांमुळीला । काय समर्थ ईश्वर तो वाटे ? ॥ १४९ ॥ सामर्थ्य तो चराचरी । आच्छादोनि असे यापरी । सुखदुःख भोग तो शिरी । स्थापिला प्रतिविधांश जीवाधिया. ॥ १५० ॥ अर्थ जरी सामर्थ्य न दिसे । तरी चराचररूपें ईश्वर असे । हा अर्थ अर्जुना गवसे । म्हणता 'ममात्मा भूतभावनः' म्हणोनी. ॥ १५१ ॥ आतां कल्पना समजावी कैसी ।

अर्जुन पुसेल गोष्टी ऐसी । तरी पंचविध रीति बोळिली जैसी । ज्ञानविज्ञान-
सहित सांगतां. ॥ ११२ ॥ एक भूतें म्यां व्यापिली म्हणोनी । भूतें मजमाजीं
यासहित दोनी । मी भूतीं नसें या सकट तीनी । भूतेंही मजमाजीं नसती
चतुर्थ. ॥ ११३ ॥ पांचवें माझे योग ऐश्वर । रूप पाहें म्हणे स्वैश्वर । क-
ल्पना चौ गोष्टीत समजोनि चतुर । पांचवें भगवद्रूपें दर्शन जगाचें.
॥ ११४ ॥ म्हणोनिया अर्धाचा पूर्वचरण । तेथें या पूर्वोक्त रीतीचें विवरण ।
सूचवी जगदंशचरण । 'भूतभृञ्च च भूतस्थो' म्हणोनी. ॥ ११५ ॥ या
पूर्वचरणें पूर्वानुसंधान । यानिमित्त कीं विश्व ईश्वरकल्पना याचें ज्ञान । होय
ऐसें जगज्जीवन । सूचवोनी बोलतो. ॥ ११६ ॥ कीं मनीं कल्पिलीं भूतें
अनेक । त्यांत आत बाहेर तो कल्पक । त्यावेगळा आकार कोण एक । क-
ल्पिला जाय आणि कळे कल्पकार्ते. ॥ ११७ ॥ तेव्हां जे कल्पिली रचना ।
कल्पकामाजींचि असे नांना । परि कल्पक त्यांत तो असेना । जैसा सर्वां
रजुकल्पना । मिथ्या म्हणोनी. ॥ ११८ ॥ मिथ्या कल्पना जेधवां । कल्पकामाजीं
नाहीच तेधवां । कीं जें मेलें जाळिलें तेंही मानवां । कल्पिता दिसे तरी काय
आहे तें म्हणावें ? ॥ ११९ ॥ परि तें रूप कल्पकाचें । म्हणतां जनां न वाटे
साचें । कीं पूर्वकर्मरचित जीवाचें । शरीर म्हणोनि कल्पना निराळी वाडते.
॥ १२० ॥ परि जाग्रतीची जे कल्पना । तेचि स्वप्नी स्वदेहरचना । ईश्वरासी
तों देहचि असेना । कल्पनाचि त्याची त्याचे अवतार. ॥ १२१ ॥ एवं
कल्पनासामर्थ्य त्या कल्पकाचें । आणि रूपचि म्हणावें तयाचें । हें शरीर जरी
कर्माचें । तरी कर्म उपजे त्या कल्पनेचपासुनि. ॥ १२२ ॥ कर्म करी क-
ल्पनी । ते कल्पना उपजे आदीं मनीं । पाहतां ऐसें विचारुनी । कल्पनाच
देह जीवाचा. ॥ १२३ ॥ दृष्टांतीं जीवकल्पना । ईश्वराचा तों देह कर्माचा
असेना । जे त्याच्या कल्पनेची रचना । तोचि देह ईश्वराचा. ॥ १२४ ॥
प्रस्तुत 'ममात्मा भूतभावनः' म्हणोनी । म्हणतां इत्यादि भाव मनीं ।
अर्जुन समजला त्यावरुनी । चराचर भगवद्रूप तो पाहे. ॥ १२५ ॥ कीं ज-
ननभाव कोठें कल्पितो । कोठें जन्मोनि आहे या अस्तित्वभावा दाखितो ।
कोठें वृद्धि कल्पोनि वाढतो । कोठें परिणामें अपक्षयकल्पना दाखवी. ॥ १२६ ॥
दंष्ट्रकेशादिक्षीणता । कोठें बधिरता अंधता । इत्यादि अपक्षयता । कोठें क-
ल्पितो. ॥ १२७ ॥ कोठें भाव नश्यति । कल्पुनि दाखवी शवाळती ।
कोठें मत्मादिरूप जगत्पती । कल्पी आपण आपणा. ॥ १२८ ॥ प्रविशरीरी
ब्रह्मभाव । या रीती कल्पी देव । ऐसीच ब्रह्मांडरचना स्वयमेक । संस्पतिनाश-

पर्यंत कल्पितो. ॥ ५६९ ॥ जें जैसें कल्पितो । तें तैसें लक्षितो । साक्षी ये
 रीती म्हणवितो । प्रत्यक्षज्ञान गुण भगवत्कल्पना. ॥ ५७० ॥ इतकें कल्पुनि
 कांहीं । मागुती त्याच्या स्वरूपी नाही । इतकी रचना रचोनि तेही । नाहीच
 म्हणोनि जो जाणे. ॥ ५७१ ॥ ■ शेवटील वैराग्यगुण । तोही समजला तो
 निपुण । आणि या साही गुणांची स्मृण । सर्वव्यापका आत्मयाच करिता.
 ॥ ५७२ ॥ तेव्हा आत्मा आपुला । तोचि षड्गुण अनुभवे वाटला । भग-
 वद्भाव आगीं जाणला । एकसरं अर्जुनासी. ॥ ५७३ ॥ श्रीकृष्ण एक भ-
 गवंत । अर्जुन भगवद्भक्त भागवत । देशधडी जालें हें द्वैत । परम अद्वैत
 बिंबलें. ॥ ५७४ ॥ नवल भाग्याचा उदय । कृष्णचि जाला धनंजय ।
 बोध बिंबला अद्वय । उभयत्र भगवद्भाव सारिला. ॥ ५७५ ॥ मनीं पाहे
 अर्जुन । तो भगवद्रूप हें त्रिभुवन । अनुभवीं होऊनि तल्लीन । दचकला मा-
 गुती. ॥ ५७६ ॥ सर्व संशय निरसला । तो संदेह कांहीं एक उद्भवला ।
 कीं विश्व आत्मा आपुला । परि यथास्थित विश्व मजला कळेना. ॥ ५७७ ॥
 जितक्या जगाचा मज आठव । तितक्याचा प्रतीतीस येतो भगवद्भाव ।
 जें आठवे तें मी स्वयमेव । ऐसें वाटतें. ॥ ५७८ ॥ जें जें मातें न
 स्मरे । तेथें आत्मा मजसी मजला न स्फुरे । स्मरतां विश्व जें उरे । काय तेथें
 मी नसें ? ॥ ५७९ ॥ आत्मा तरी अखंडित । हाचि वाटे भगवंत । जें न
 स्मरेही जग तयांत । हाचि आत्मा स्वयें नांदतो. ॥ ५८० ॥ परि ज्याचा
 नव्हे आठव । तेथें आत्मयाचा नव्हे अनुभव । आणि नाठवे तेंही स्वैभव ।
 तरी तें कोणे रीती जाणवें ? ॥ ५८१ ॥ आणि मजमाजीं सर्व भूतें । तूं पाहें
 म्हणोनि मातें । 'मत्स्थानि सर्वभूतानि' या चरणीं भगवंतें । आहा केली
 कीं 'पश्य' पाहें म्हणोनी. ॥ ५८२ ॥ ऐक्य मज आणि यास खरें । परि यास
 सर्वभूतें दिसती एकसरें । मज तें पाहणें नाकळे बरें । म्यां आपणांत कैसी
 पाहावीं तीं सर्व ? ॥ ५८३ ॥ मज जें जितकें आठवतें । तितकेंचि तें प्रत्य-
 यास येतें । विश्व अपरिमित उरतें । तें कैसें मजमाजीं म्यां अवचारावें हें सर्व ?
 ॥ ५८४ ॥ हें पुसों म्हणोनि । अर्जुन चिंती मनीं । तो अंतरसाक्षी तें सम-
 जोनि । ऐसी आपणांत भूतें अवधारी म्हणतो या श्लोकी. ॥ ५८५ ॥

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

अगार आकाशी वायु नित्य वसे । तो सर्वत्र गगनीं असे । तोचि महाधोर

चंचल होतां गवसे । अनुभव येतसे हा वारा घोर होय म्हणोनी. ॥ १८१ ॥
 आणि नित्य सर्वत्र गगनीं समीर । तो न कळे कीं न स्वर्शे शरीर । जरी प्र-
 त्यया नये वायु स्थिर । तरी आकाशीं आहेच तो म्हणावा. ॥ १८७ ॥ म-
 हावायु तो जो वारा । चंचल होऊनि लागतो शरीरा । तो गगनीं असे तैसाच
 यांहुकुमारा । नये प्रतीतीस तोही गगनींच आहे म्हणावा. ॥ १८८ ॥ घरांत
 होतो उबाय । अणुमात्र नाही साच वाटे वारा । परि विजेणा वज्र कांहीं हा-
 लतां शरीरा । लागे गगनीं असे म्हणोनी. ॥ १८९ ॥ येविषयीं तों अ-
 र्जुना । संदेह नुपजो तुझ्या मना । या भावें आकाशवायुदृष्टांतरचना । पूर्वाचीं
 ऐसी निरूपिली. ॥ १९० ॥ आकाशीं द्विविध वायु जैसा । सर्वभूतें आपणांत
 तूं अवधारीं तैसा । कीं सर्वत्र वायु अनुभवा ये तरी कैसा । नाहीं म्हणावा
 कीं त्याच गगनीं तो असे. ॥ १९१ ॥ 'यथा' म्हणजे जैसे । 'तथा' म्हणजे
 तैसे । दृष्टांतदार्ष्टांतीं समाधान ऐसे । शिष्यभक्तांचें जगद्वर करीतसे. ॥ १९२ ॥
 वारा नित्य सर्वत्र गगनांत । भूतेंही स्थितिकाळीं नित्य आत्मयांत । परि श्रव-
 णेंद्रिया त्वर्गिंद्रिया प्रत्यया असे येत । जो चंचल महावायु तोचि. ॥ १९३ ॥
 तथापि त्याच गगनीं । प्रत्यया न ये तोही वायु असे म्हणोनी । जन न जाणती
 या दृष्टांतें करोती । सर्वभूतें तूं आपणांत अवधारीं. ॥ १९४ ॥ कीं नमीं वायु
 तैसी भूतें सर्वत्र आत्मयांत । जितकीं बुद्धीस विदित तीं प्रत्यया येती त्यांत ।
 तो जैसा महावायु प्रत्यया असे येत । श्रवणेंद्रिया त्वर्गिंद्रियासी. ॥ १९५ ॥
 प्रत्यया न येतां उरला । तो वायु त्याच गगनीं असे भरला । जैसें हें सत्य वा-
 दतें तुजला । तैसीं तींही भूतें त्याच आत्मयांत हें समज. ॥ १९६ ॥ स्मरतां
 प्रत्यया आलें चराचर । आणि उरलें जें नव्हे प्रत्ययगोचर । तेंही तूं आपणा-
 माजीं अवधारीं ऐसें सर्वेश्वर । अप्रतीत जमीं ही अद्वैतधारणा बोलतसे.
 ॥ १९७ ॥ कीं आत्मयाधिण । न कळे जड जगाची स्मृण । परि तो निर्धर्म
 निर्गुण । प्रत्यया बुद्धीवाचून तों न ये. ॥ १९८ ॥ काष्ठ गोंबरी काशा एका-
 विना । नुसता अग्नि दृष्टी दिसेना । बुद्धीविना प्रत्यया येईना । निर्धर्म आत्मा
 देखींही. ॥ १९९ ॥ देखीं सर्वत्र आत्मा भरला । हें तों ठाडकें भरलियाळा ।
 परि जें जग तेव्हां नाठवे ज्याळा । त्याच्या प्रत्ययांत तें तेव्हां असेना.
 ॥ २०० ॥ आणि असोनि त्या अंगीं आपण । तेथें आपली आपणास न
 कळ स्मृण । तें स्मरतांचि अंग तोचि निपुण । तेथें जो आत्मा त्या आत्मयाच
 करिता तें जाणे. ॥ २०१ ॥ एवं बुद्धि जेथें पावते । तेथेंचि आत्मयाची

प्रतीति येते । जड सृष्टि तेव्हा दिसते । तेथे तयाच आत्म्याकरिता गुस्मुखे.
 ॥ १०२ ॥ आत्म्यांत भूतें सकळ । आत्मा भूतीं तरंगी जेसें जळ । परि
 दृष्टि जेथे पाहे निचळ । तेथे जळतरंग दोनी दिसती. ॥ १०३ ॥ आणि जेथे
 न पावली दृष्टी । तेथेही जळीच असे तरंगसृष्टी । प्रस्तुती कृपामृताची वृष्टी ।
 याचि भावें या श्लोकीं होतसे. ॥ १०४ ॥ कीं सर्वगत आकाश पोकळ ।
 त्यांत वायु सर्वत्र तो एकळ । कळतो जो महावायु म्हणिजे चंचळ । परि
 अकळही तोचि वायु त्याच आकाशी. ॥ १०५ ॥ तैसा आत्मा सर्वगत ।
 त्यांत भूतें सर्व एकसरें न कळती निश्चित । कळती ती जेधपर्यंत । दिसे इ-
 द्रियां अथवा स्मरे बुद्धी. ॥ १०६ ॥ बुद्धि इंद्रियें जाणती । तीं भूतें ज्या
 आत्म्यांत असती । त्यावेगळीं प्रत्यया न येतां उरती । तींही तेंच त्याच आ-
 त्म्यांत हा अर्थ. ॥ १०७ ॥ आत्मा नव्हे वेगळा । प्रकृतिभागाही नव्हे नि-
 राळा । अन्योन्य जडभागा सकळ । भेद नसे. ॥ १०८ ॥ आत्मा सर्वत्र
 परि निर्धर्म । तो तो प्रत्यय जो जो बुद्धीचा आक्रम । न स्मरे तेही स्थावर-
 जंगम । अवधारी आपणांत अर्जुना ! म्हणतसे. ॥ १०९ ॥ 'तथा सर्वाणि
 भूतानि । मत्स्थानीत्युपधारय' म्हणोनी । कृष्ण म्हणे कीं मजमाजी
 म्हणजे ये रीतीकरोनी । तूं आपणांतही सर्वभूतें अवधारी. ॥ ११० ॥
 पूर्वी 'मत्स्थानि सर्वभूतानि' । म्हणे पाहें 'पश्य' म्हणोनी । येथे 'तथा
 सर्वाणि भूतानि । मत्स्थानीत्युपधारय' म्हणतसे. ॥ १११ ॥ कीं
 पूर्वी मजमाजीं सर्वभूतें । पाहें म्हणोनि बोलिलें तूतें । तीं एकसरें तुझ्या बु-
 द्धीतें । न आकळती हें सत्य. ॥ ११२ ॥ तरी आकाशीं द्विधा वायु दृष्टातें ।
 आपणाचि माजीं स्मृतें आणि अस्मृतें । आहेत सर्वही भूतें । अवधारी ऐसें
 अर्जुना ! ॥ ११३ ॥ अगा ! मजशीं ऐक्य जालें । परि माझे ईश्वरत्व तुज
 नाही आलें । म्हणोनि सर्वसाक्षित्व राहिलें । त्यामुळे तुज हा संदेह. ॥ ११४ ॥
 अगा ! राजा दरिद्रता हरी । समाग्य आपणासम करी । तोही तैसाच जाला
 परी । समग्र पृथ्वीशासन तें तों नये तयातें. ॥ ११५ ॥ आणि जरी नये
 तें शासन । तैसाच जाला समाग्य सधन । परि तें करावें त्याणें जतन । तैसा
 भगवद्वाच ॥ ११६ ॥ त्याच्या तुलां सर्वदा. ॥ ११७ ॥ त्या व्यानीं सर्वही भूतें । न
 आढवती जरी तूतें । या भावें आकाशावापुढातें । 'तथा' 'उपधारय' म्हणोनि
 बोलिलें हें ध्यान. ॥ ११८ ॥ भगवद्वाच्यार्थ ये रीती । परि इतर टीकाकार

એસે ન બોલતી । પૂર્ણ જ્ઞાન બોલિલા ત્યાસ મ્હનતી । ‘અધાકાશ-’ હા દૃષ્ટાંત.
 ॥ ૧૧૮ ॥ તરી યાગિયા તિન્હી મોછી । પાહતાં તિકઢે દેઝનિ દહી ।
 કૃપા જાલે સર્વેહી કછી । દૃષ્ટાંત ત્યા તિહી મોછીસ ઝાગેના. ॥ ૧૧૯ ॥
 મજમાજી સર્વભૂતે । જરી ફતકેચિ બોલિહેં અસતે । તરી યા દૃષ્ટાંતસ યેસે ।
 સામ્ય કાંહીસે. ॥ ૧૨૦ ॥ કીં મજમાજી મ્હનતો તો અવ્યક્તમૂર્તી સત્ય ।
 આણિ મૂર્તે જરી જહેં અસત્ય । તરી દૃષ્ટાંત એકદેશી ધ્યાવા અગત્ય । કીં આ-
 કાશીં વાયુ તૈસીં મૂર્તે ત્યામાજી. ॥ ૧૨૧ ॥ પરિ પ્રસ્તુતી મ્હનતો કીં મી નસે
 ત્યા મૂર્તી । આણિ તીં મૂર્તેહી મજમાજી નસતી । તૈસા આકાશ વાયૂંત નસે યે
 રીતી । આણિ વાયુહી નસે નમીં તરી હેં ઘઢે. ॥ ૧૨૨ ॥ આકાશ જઙ્ઘ
 પોકઙ્ઘ । મક્ષ ચિન્માત્ર ઇંદ્રિયાં ઝકઙ્ઘ । તથાપિ આકાશાત્સર્વગત કેવઙ્ઘ ।
 શ્રુતિ એકદેશી દૃષ્ટાંત બોલતી. ॥ ૧૨૩ ॥ યેથે ગીતેંતહી ત્રયોદશીં । આકા-
 શાસારિષેં વ્યાપક મ્હનોનિ એકદેશી । વ્યાપકત્વીં દૃષ્ટાંત ઉપદેશી । શ્રીકૃષ્ણ.
 ॥ ૧૨૪ ॥ પરિ મજમાજીં મૂર્તેં અસતી । આણિ મી નસે ત્યા મૂર્તી ।
 તીંહી મજમાજીં નસતી મ્હને શ્રીપતી । યાસ દૃષ્ટાંત આકાશીં વાયુ કેંવી
 ઘઢે ? ॥ ૧૨૫ ॥ આકાશીં વાયુ અસે । વાયૂંતહી આકાશ બસે । આતાં
 સાદૃશ્ય કેંવી ગવસે ? । દૃષ્ટાંતીં આણિ દાદૃશીંતિકી. ॥ ૧૨૬ ॥ આતાં ‘મૂલ-
 મૂલ ચ મૂલસ્થો’ યા ચરણી । પૂર્વશ્લોકીં મૂર્તેં ધરોનિ મૂર્તીં નસે મ્હને ચક-
 પાણી । ફતકિયા દૃષ્ટાંતીં વાળી । યોજાવી તરી યોજેના. ॥ ૧૨૭ ॥ કીં
 આકાશ વાયૂંતે ધરી । આણિ અસેચ ત્યા સમીરી । ગગન સમીરીં નસે
 યાપરી । ન ઘઢે તો ॥ ઝાગે દૃષ્ટાંત. ॥ ૧૨૮ ॥ આતાં વારા ચઢેના
 ગગનીં । તેઢ્ઢાં ગગનચ અસે વારા નસે મ્હનોની । દૃષ્ટાંત સાધિલા એસા
 દાંત ચાહુની । તરીહી વ્યર્થ. ॥ ૧૨૯ ॥ કીં ચઢેના વાયુ જેઘવાં । વારા
 નસે જરી મ્હનાવા તેઘવાં । તરી વિજગા હાલતાં માનવાં । ત્વચેસ ઝાગે તો
 હપજલા કોઠોની ? ॥ ૧૩૦ ॥ જે તરંગરૂપ જઙ્ઘ । તેંચિ જઙ્ઘ મ્હનાવેં અચઙ્ઘ ।
 જો સ્થિર તોંચિ ચંચઙ્ઘ । વારા ગગનીં સર્વદા. ॥ ૧૩૧ ॥ આણિ ‘અધાકાશ-
 સ્થિતો નિત્ય’ મ્હનોની । અચઙ્ઘ વાયુહી યા નિત્યશબ્દેં કરોની । ઘેતલા કીં
 ન હાલે તેઘવાંહી ગગનીં । નિત્ય અસે. ॥ ૧૩૨ ॥ અચઙ્ઘ વારા ન દિસે ।
 તથાપિ તો ગગનીં અસે । મૂલપ્રામ એસા બસે । તરી ન મ્હનાવેં કીં મૂર્તેં હી
 અસતી મજમાજી ॥ ૧૩૩ ॥ અચઙ્ઘ વાયુ ગગનીં અચઙ્ઘ । તૈસીં મૂર્તેં મ્હનીં
 મ્હનતો સકઙ્ઘ । એસે મ્હનાવેં તરી જો નઢ્ઢે ચંચઙ્ઘ । અસેચ ગગન આંત તેહી
 ગગનીં અસેચ ॥ ૧૩૪ ॥ કીં મૂર્તેં જૈણીં ત્યાંત અસતી । તે નસે મ્હનાવા

तैसा भूती । अचळ वायु न कळे तरी व्यापकगती । आकाशधि असे त्या वायूंत. ॥ ६३९ ॥ तेन्हां मी भूती नसें म्हणे ऐसें । हें दृष्टांतीं साधेल कैसें । कीं ब्रह्मी भूतांचें असणें जैसें । तैसें अकळ वायूचें असणें आकाशीं. ॥ ६४० ॥ आतां भूतेंही म्हणे मजमाजीं नसती । यास अकळ वायु गगनीं नाही न म्हणवे ये रीती । कीं जरी ब्रह्मी भूतांची वसती । जो अचळ न कळे त्या वायूसारिखीं लेखिली. ॥ ६४१ ॥ म्हणे भूतें हीं मजमाजीं नसती । तेन्हां अकळ वायु गगनीं नसे जरी ये रीती । तरी अवश्य दृष्टांत हा मानिती । संत विवेकी शोधक. ॥ ६४२ ॥ दोहीपरि भगटित । पूर्वोक्त ज्ञानास न लागे हा दृष्टांत । कीं स्मृता अस्मृता भूतांचें जडैत । ऐसें अवधारी म्हणजे ध्यान करी म्हणतसे. ॥ ६४३ ॥ आणि वायूचीं रूपें दोनीं । ये स्वळीं निरर्थक काय म्हणोनीं । 'वथाकाशस्थितो नित्यं' इतकिया वचनीं । निर्वाह दृष्टांताचा होतसे. ॥ ६४४ ॥ 'सर्वत्रगो' आणि 'महान्' म्हणोनी । रूपें वायूचीं दोनी । आणि दृष्टांत पूर्वोक्तास लागेना यावरुनी । स्पष्ट भगवद्भाव हा नव्हे ऐसा श्लोकचि दावितो. ॥ ६४५ ॥ सर्वभूतीं आत्मा ध्यावा । हा बोध ज्यास असेळ ठावा । त्यालाचि हा संदेहही उठावा । कीं ध्यातां उरलीं तीं आत्मयांत कैसें पहावीं । ॥ ६४६ ॥ क्षुधा असेळ ज्याला । अन्नाची इच्छा उपजेळ त्याला । त्याच बरी कृपा अन्नदातयाला । उपजेळ अन्न द्यावयाची. ॥ ६४७ ॥ त्यालाच त्या अन्नाचा रस । अनुभवास येतो सुरस । तैसा हा अर्थही जगजिवांस । सर्वभूतीं भगवद्भाव न्यास त्यालाचि देतसे. ॥ ६४८ ॥ या अनुभवाचा न्यास ठव नसे । ते हा अर्थ काढितील कैसे । लागेचि ना तेथें । जैसे तैसे । गेले निर्वाहसा करुनिया. ॥ ६४९ ॥ षष्ठी 'सर्वभूतस्थमात्मानं' या श्लोकांत । सर्वभूतीं आत्मा सर्वभूतें आत्मयांत । तेथें सर्वघटीं जळ सर्वघट जळांत । जुडाले या दृष्टांतें । अर्थ साधिती. ॥ ६५० ॥ ऐसें दैत उरवूनि बोलती । प्रस्तुतीं मजमाजीं भूतें मी नसें भूतीं । येथें फेंस आणिला दृष्टांतीं । असे भगवद्भाव भूतीं तरी हें कळे. ॥ ६५१ ॥ प्रस्तुतीं त्या टीकेचें मक्त अत्यंत । ते येथें म्हणतील एकदेशी दृष्टांत । तरी आकाश जड चिस्वरूप भगवंत । तेथें एकदेशी म्हणावें. ॥ ६५२ ॥ भूतें मजमाजीं त्या भूतीं । मी नसें तींही मजमाजीं नसती । असोनि नसणें इतकी तो रीती । दृष्टांताची मिळावी. ॥ ६५३ ॥ जळामाजीं फेंस दिसे । परि फेंसीं जळ नसे । जिही इतकें तरी ताधिलें तेचि कैसे । दृष्टांत ठिकडे लाविती । ॥ ६५४ ॥ वायु आकाशीं नसे । परि आकाश वायूंत नसे । ऐसा फेंस जळसारिखाही न दिसे । दृष्टांत येथें. ॥ ६५५ ॥

भूतें असोनि नसती । हें मुख्य साधितो येथें बद्धपती । तो नवरा सोडोनि
 मिरवती । बराडी व्यर्थ ? ॥ ६९२ ॥ अधिष्ठान असे सत्य । विवर्त भासे अस-
 त्य । ऐसे कोटि दृष्टांत सोडोनि अगत्य । काय हाच दृष्टांत सर्वज्ञास आठवला ?
 ॥ ६९३ ॥ भगवंत म्हणा वेडा । अथवा त्या टीकेची श्रद्धा सोडा । गीता
 सोडोनि व्यर्थ पवाडा । गोष्टीचा वाचणें तरी वाचा गोड गोष्टी. ॥ ६९४ ॥
 गीता जाते पश्चिमेकडे । टीका चढे पूर्वदिशापर्वताज्जे कडे । दोहीस हात ला-
 विती बापुडे । अर्थ सांपडे केंवी तया ? ॥ ६९५ ॥ दृष्टांत कागला कोणे अशी ।
 की उरल्या साम्यास मानावें एकदेशी । सर्वज्ञ तत्त्व उपदेशी । दृष्टांत अयोम्य
 तो कां बोलेल ? ॥ ६९६ ॥ भूतें मजमाजी असती । हे प्रथम गोष्टी बोले
 श्रीपती । आकाशी वायु ये रीती । दृष्टांत एके गोष्टीस मानावा. ॥ ६९७ ॥
 तरी भूतें आपणांत नसती । हें सिद्ध करावया आदीं म्हणें असती । बरास
 लावाया आदीं आणितो । हरिद्रा जैसी. ॥ ६९८ ॥ दवडोनियां त्या बरा ।
 हरिद्राच म्हणती नवरा । अंतरपट म्हणती धरा । नवरी आणि हरिद्रा यांमाजी.
 ॥ ६९९ ॥ भूतें असोनि नसती । हें सिद्ध करितो श्रीपती । या दृष्टांतें भूतें मिश्रित
 असती । बळकटी होती या गोष्टीची. ॥ ६९० ॥ मी त्यांत नाही । तीं मज-
 माजी नसती कांहीं । उडात्या या गोष्टी दोनीही । प्रथम गोष्टीस दृष्टांत
 देता. ॥ ६९१ ॥ नसे गगन पवनी । नसेच पवनही गगनी । हें न घडे तेव्हां
 गेलिया उडोनी । दोनीही गोष्टी या दृष्टांतें. ॥ ६९२ ॥ भगवंतीं असावीं
 भूतें । भूतीं नसावें भगवंतें । पुन्हां भूतेंही भगवंतीं नसती ऐशा दृष्टांतें । हा
 अर्थ साधावा. ॥ ६९३ ॥ येथें तत्त्व दावूनी अपरोक्ष । भगवद्रूप दावी प्रत्यक्ष ।
 हातींच्या कांकणास कोण दक्ष । अपेक्षी आरसा ? ॥ ६९४ ॥ म्हणोनि बिना
 दृष्टांत । तत्त्व दावी भगवंत । अपरोक्षानुभवासही अशक्य अस्यंत । तेविषयी
 दृष्टांत हा दावी. ॥ ६९५ ॥ कीं जाला अपरोक्ष साक्षात्कार । भगवद्रूप देखे
 चराचर । तरी अशेष विश्व निरंतर । न दिसे तया. ॥ ६९६ ॥ एक ईश्वरच
 हें जाणे । ज्ञानियास सर्वही प्रसन्न इतकेंच बाणे । विश्वरूप दावितां पार्थीसि
 म्हणे । कीं या दृष्टीनें मातें पाहों न शकसी. ॥ ६९७ ॥ देऊनियां दिव्य दृष्टी ।
 मग एकदांचि दाविली सर्व सृष्टी । अपरोक्ष उपदेश करुणावृष्टी । असोनि
 दिव्यदृष्टीच दाविलें विश्वरूप. ॥ ६९८ ॥ पावला अपरोक्ष साक्षात्कार पार्थ ।
 प्रथम श्लोकी विश्वरूपी हा स्पष्ट अर्थ । या नवमीं तो समर्थ । पाहें पाहें म्हण-

तसे. ॥ ६६९ ॥ राजा सकळ विद्यांचा । राजा सकळ गुह्यांचा । ज्ञानविज्ञान-
सहित सांगतो म्हणे स्वप्नाचा । आणि पाहें म्हणोनि साक्षात्कारें दाखवी तें.
॥ ६७० ॥ एवं अपरोक्षसंपन्न पार्य । तथापि विश्वरूप या दृष्टी न दिते य-
थार्थ । म्हणोनि सिद्ध होतो अर्थ । की न स्मरती तीही भूतें ये रीती पाहें आ-
पणांत ॥ ६७१ ॥ की चंचळ आणि अचळ । द्विविधही एकाच गगनीं अ-
निल । तैसी स्पृशें अस्पृशें भूतें सकळ । एकाच निर्धर्मा स्वात्मयांत अवचारी.
॥ ६७२ ॥ की अवधारणें बुद्धीचे शिरीं । परि तें तेजें दृष्टी प्रकाशे यापरी ।
आत्मयाकरितां सचेतन होता चराचरी । तो आत्मा पवन गगनीं ये रीती. ॥ ६७३ ॥
सूर्यतेजें प्रकाश पावे । ते दृष्टी तेजावरी धावे । धांवतां तेज उरलें न म्हणवे ।
वेगळें तेज सूर्याचें. ॥ ६७४ ॥ तेजांत जेषवरी धावे दृष्टी । तेथवरी देखे
आ तेजें प्रकाशली लुष्टी । पुढें तेंच तेज तेचि सृष्टी न दिसतां कष्टी । तदर्थ
कोण होय ? ॥ ६७५ ॥ आत्मयानें प्रकाशली बुद्धिदृष्टी । आत्मप्रकाशित बिभें
स्मरे त्यांत सृष्टी । उरला आत्मा आणि सृष्टि तदर्थ कष्टी । न कळे आत्मत्वे
म्हणोनि कां न्हावें ? ॥ ६७६ ॥ तोचि आत्मा उरला जैसें गगन । तेचि सृष्टी
उरली गगनीं जैसा पवन । सर्वत्र आपण सर्व आपणांत ऐसें समाधान । या
श्लोकीं केलें ऐसें अवधारीं म्हणोनी. ॥ ६७७ ॥ उदंड टीकाकार जाले समर्थ ।
परि या श्लोकांचा अंशुवितार्थ । या 'यथार्थदीपिके'नेच प्रगटला यथार्थ । अन-
न्यशरणगतिप्रतापें. ॥ ६७८ ॥ मंगलाचरणीं क्षुद्रदेवता । त्यांस कडीण अव्यंत
हे गीता । विना गीताकार अनंता । कोण टीकाकार टीका करील गीतेची ?
॥ ६७९ ॥ अद्वैताच्या आश्रयें । ब्रह्मचि सर्वदेवता या निश्चयें । आम्ही
ज्ञानी जगद्गुरु स्वयें । ऐसें मानूनि बर्म चुकले भक्तीचें. ॥ ६८० ॥ ब्रह्म स-
र्वत्र सम । तरी चरची बटिक काय नव्हे ब्रह्म ? । कां तीचें श्रवणकीर्तन न
करावें परम ? । कां मंगलाचरण तीचें करूं नये ? ॥ ६८१ ॥ देवता विघ्न हरी ।
तेचि मंगलाचरणीं वंदावी कां परी ? । एवं ब्रह्म सर्वे परि उंच नीच पावरी ।
एकएकाची उपाधिमेदें. ॥ ६८२ ॥ एवं ईश्वरोपाधियुक्त निर्गुण । तेचि एक
भजावें सगुण । हे न कळोनि गीताप्रोक्त खूण । तक्र पिती दुग्ध म्हणोनी.
॥ ६८३ ॥ असोत त्या गोष्टी । अनन्यभक्तीबांधूनि दृष्टी । गीतार्थ न पडे
दृष्टा कष्टी । टीकाकार जाले कितीएक. ॥ ६८४ ॥ हें परटीकादूषण । आणि
स्वटीकादूषण । अभिमानें किंवा न्यायें हें विश्वक्षण । पाहोत पूर्ण दीर्घदृष्टी.

१. जगद्गुरु किंवा न समजलेला अर्थ. आ ओवीत वामनपंक्तिनीं आपल्या कृतीचा ज-
मिमान-मार्ग नव्हे-ब्रह्म केला आहे.

॥ ६८६ ॥ न करितां मृषा जडाचें रूप । न कळे सत्य चित्स्वरूप । शास्त्र-
विरुद्ध पक्ष विरूप । न दूषितां नव्हे रूप अर्था यथार्थाचें. ॥ ६८७ ॥ ओसे
■ सिद्धांत यथार्थ । परिसोनि तेही देखतील अर्थ । त्या बाधिताचीं अज्ञा धरोनि
अर्थ । अथवा तीळ तत्त्वापासूनी. ॥ ६८७ ॥ यालागीं ते अर्थ बाधित । अगत्य-
स्थळीं दूषुनि हा अक्षाधित । अर्थ बोलवा लागतो हेही भगवंत । कां ऐसें
करितो तो जाणे. ॥ ६८८ ॥ सिद्धांत होता यथार्थ. सहज उडती किलेक
अर्थ । ते दूषुनि कां अर्थ प्रप । अत्यंत वाढवावा : ॥ ६८९ ॥ येथवरी राज-
विद्याप्रकरण । प्रत्यक्ष हें भगवद्रूप ऐसें विवरण । जालें आतां अगदंशचरण ।
काय बोलेल तें पहावें. ॥ ६९० ॥ सा श्लोक या अध्यायांत । बोलिला ऐसे
भगवंत । राजविद्याप्रसंग येथपर्यंत । अनन्यशरणें बाखाणिळा. ॥ ६९१ ॥
यांत प्रथम श्लोक दोनी । राजविद्या अत्यंत घोर ते सांगतों. म्हणोनी । तिसरिया
श्लोकी ज्या धर्मावांचूनी । हें प्राप्त नव्हे वर्णिलें त्याचे अग्रधान. ॥ ६९२ ॥
पुढें जें राजगुह्य होते बोलणें । तें दो श्लोकी नारायणें । बोलोनि ये रीती
आपणातें अवधारणें. म्हणोनि या एका श्लोकी तें निरूपिलें. ॥ ६९३ ॥
ऐसी षट्श्लोकी बोलिली । प्रत्यक्षही भगवद्रूपाची किल्ली । प्रकट करितां नाही
उरली । उरी कांहीं गुह्य बोधाची यापुढें. ॥ ६९४ ॥ अशेष गेलें द्वैत ।
विबलें परम अद्वैत । प्रत्यक्ष जडभागही भगवंत । ऐसें विबलें. ॥ ६९५ ॥
प्रत्यक्षही हें भगवद्रूप देखे अर्जुन । पाचें नांव पूर्वी बोलिलें विज्ञान । आणि
भूतें दिसोनि नसती हें ज्ञान । या ज्ञानेंचि विज्ञान हें होय. ॥ ६९६ ॥ म्हणोनि
विज्ञानासहित । ज्ञान सांगेन म्हणे भगवंत । आणि या ज्ञानाचें साधन अत्यंत ।
भगवतधर्म. ॥ ६९७ ॥ म्हणोन याच्या धर्माचे अग्रधान । तें न पावोनि मातें अज्ञा-
हीन । मृत्युसंसारमार्गी बहुत जन । परतले ऐसें मार्गे बोलिला. ॥ ६९८ ॥ एवं
विना भगवद्भजन । सर्वथा नव्हे आत्मज्ञान । त्यांत कोणी सुमुख जन ।
आत्मा कळतां सगुण सोडिती. ॥ ६९९ ॥ ते क्लेश अधिकही पावले । तथापि
मुक्त तों जाले । जे ज्ञानें सगुण भजों लागले । ते पावले या भगवत्प्रबोधार्ते.
॥ ७०० ॥ परंतु होय आत्मज्ञान । त्यास साधन भगवद्भजन । या भगवद्भ-
जनीं अग्रधान । ते पदसमूर्ख संसारी परतले. ॥ ७०१ ॥ मातें न पावोनि
ते परतले । ऐसें मार्गे श्रीकृष्ण बोले । एवं आत्मस्वरूप कृष्णास पावले । ते न
परतले कदापि. ॥ ७०२ ॥ त्यांत कोणी घरिलें निर्गुण । कोणी निर्गुणज्ञानें
मजती सगुण । परि स्वरूपातें पावले ते निपुण । न परतती कोणीही. ॥ ७०३ ॥
हा सिद्धांत जाला केवळ । परंतु एका संशयाचें हें स्थळ । कीं प्राप्त होतां प्रक-

चकाळ । ब्रह्मी मिळे सर्वेही. ॥ ७०४ ॥ कीं सूर्य शोपी धिंहरजळें । त्यांत
सूर्याचीं प्रतिबिंबें केवळें । तीं सूर्यांत मिळती सकळें । प्रलयीं ब्रह्मी उपाधि-
सहित ये रीती. ॥ ७०५ ॥ प्रलयीं उपाधिसहित जीव । मिळती चरे निर्गुण
स्वयमेव । तेथोनि पुनः होतसे उद्भव । उपाधीचा आणि जीवाचा. ॥ ७०६ ॥
ऐसे ब्रह्मी पावले । ते जेव्हां परतले । तेव्हां हेही जरी ज्ञानी भले । तरी परततीच
ऐसें म्हणावें. ॥ ७०७ ॥ ते कां परतती ब्रह्म पावोनी । हे कां न येती परतोनी ।
ज्ञानी आणि अज्ञानी । ब्रह्मचि होती प्रलयीं दोषेही. ॥ ७०८ ॥ एवंच न पावले
माते । ते परतले ऐसें बोलिलें भगवंतें । तरी तेही प्रलयीं तयातें । पावती
निश्चित. ॥ ७०९ ॥ जे पावले ते परतती । तरी हेही प्रलयकाळीं पावती ।
जरी हे पावोनि परतली भागुती । तरी तेही परतती म्हणावें. ॥ ७१० ॥
पावोनिही परतणें घडे । तेव्हां भगवंत बोलिला तें उडे । कीं माते न पावोनि
पडे । मृत्युसंसारभागीत. ॥ ७११ ॥ न पावतां जेव्हां परतले । तेव्हां न पर-
तती जे पावले । ऐसें दाटूनि भगवंत बोले । येथें उडाली ते गोष्टी. ॥ ७१२ ॥
प्रलयीं ब्रह्म केवळ । पावती जीव सकळ । तेव्हां हे गोष्टी निष्फळ । कीं पावले
ते न परतती. ॥ ७१३ ॥ एवं पूर्वपक्ष सबळ । हा परि हरूं पाहे मेघनीळ ।
प्रलयसृष्टिप्रकरणारंभमूळ । पूर्वपक्ष ऐसा वार्णिला. ॥ ७१४ ॥ कीं प्रलयीं
सर्वेही ब्रह्मस्वरूपी । मिळती हें अन्यथा नव्हे कदापी । पुनरावृत्तिहेतु तथापि ।
व्यास असे तो बोलतो या श्लोकी. ॥ ७१५ ॥

सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृतिं यांति मामिकाम् ।

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विस्तृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

भाग! कुंतीसुता ! माझी प्रकृती । जी करी प्रलयोत्पत्ती । हीं भूतें तीतें पावती ।
कल्पक्षयीं याकरितां पुनर्भव. ॥ ७१६ ॥ कल्पाचिया आदिकाळीं तथा । पुनः
निर्मितों धनंजया ! मज न पावोनियां जया । प्रलयीं पावणें प्रकृतीतें. ॥ ७१७ ॥
माझिया प्रकृतीतें पावती । या गोष्टींत संशयनिवृत्ती । कीं बीजांतूनि वृक्ष ये
रीती । सृष्टिकाळीं उपजे प्रकृतीपासुनि हा प्रपंच. ॥ ७१८ ॥ तेव्हां उपाधि
प्रकटती । जळें होतां प्रतिबिंबें दिसती । जे प्रकृतीतें पावती । त्यातें निर्मितों
या भावें म्हणतसे. ॥ ७१९ ॥ ज्ञान नाही तयातें । हें सूचवी म्हणतां सर्व-
भूतें । प्रकृतींत मिळती ते कीं जयातें । अभिमान देहा जडाचा. ॥ ७२० ॥
आत्मा जिहीं ओळखिला । जडभाग मिथ्या लेखिला । तिहीं तो नाहीच देखिला ।

प्रलयकाळ. ॥ ७२१ ॥ ते कां प्रकृतीतें पावती । आस बाणली ब्रह्मात्मव-
स्थिती । त्यांची गणना नसे सर्वभूतीं । मातें पवले ते ऐसे. ॥ ७२२ ॥ एवं
सकळ वेदवेदांत । बोलती हाच सिद्धांत । कीं ब्रह्म पावले जे भाग्यवंत । ते
प्रलयीं न मिळती प्रकृतीतें. ॥ ७२३ ॥ उपाधि पावले ज्या प्रकृतीतें । ब्रह्मीं
लय बोलिजेतो तीतें । पुन्हा उदय बोलिला ते गुणवतीतें । सृष्टिकाळीं. ॥ ७२४ ॥
प्रलयकाळीं जें जें गिळी । सृष्टिकाळीं तें तें उगळी. लय पावती जैशीं तैशींच
सगळीं । सृष्टिकाळीं प्रकटती. ॥ ७२५ ॥ प्रलयकाळीं मिळालीं तीतें । तीं
सर्वही म्हणावीं भूतें । प्राकृतें पावती प्रकृतीतें । ब्रह्म पावले ते ब्रह्मज्ञ. ॥ ७२६ ॥
ज्यांची अविद्या गेली । जिहीं ब्रह्मी ब्रह्ममय बुद्धि केली । ब्रह्मींच ते त्यांची
निमाळी । बुद्धिलहरी आनंदसिंधूत. ॥ ७२७ ॥ जोंबरी प्रारब्धाचा धारा । तों
बुद्धिवृत्ति जडतरंगीकार । होत होत्या तो सरतां सारा. लहरी बुद्धीचीही
निमाळी. ॥ ७२८ ॥ बुद्धीच जीवोपाधी । ते ब्रह्मी मिळे प्रलयानाधी । तरी
चिदंशास मग कधीं । प्राप्त नव्हे जीवत्व. ॥ ७२९ ॥ दिनांतीं लय मृगजळाचा
किरणीं । प्रकृतीऐसी मिळे निर्गुणीं । ज्याचा उपाधि तिच्या त्रिगुणीं । न मिळे
तो सृष्टिकाळीं उपजेना. ॥ ७३० ॥ घट कुटे नासे जल । त्यांत कैसें प्रति-
बिंबे सूर्यमंडळ । अविद्या नाशितां अविद्यामूळ । उपाधि नासे न मिळे प्रलयीं
प्रकृतीतें. ॥ ७३१ ॥ अविद्या आहे ज्यांची । प्रलयीं प्रकृतीतें बुद्धि त्यांची ।
मिळे तें सृष्टिकाळीं प्रकटतां जीवाची । जीवदशा मागुनीं प्रगटते. ॥ ७३२ ॥
त्यांस भूतें शरीरें । आत्मा वाटती चराचरें । म्हणोनि त्यांस एकसरें ।
सकट भूतें म्हणे श्रीकृष्ण. ॥ ७३३ ॥ आतां क्रममुक्ति ज्याला । प्रलय-
काळीं ब्रह्मयासह मोक्ष त्याला । परि अविद्यानिवृत्ति करुनि असे जाला ।
ब्रह्मात्मबोध. ॥ ७३४ ॥ जीवोपाधि ब्रह्मयाचा । ब्रह्मी मिळे तैसाच-
त्यांचा । प्रकृतींत न मिळे ज्याला साचा । आत्मा उपाधि मृषा
जडावेगळ विदित. ॥ ७३५ ॥ एवं च अज्ञानशुक्त उरले तै प्रकृतीतें पा-
वले । तेचि येथें बोलिले । सर्वभूतें म्हणोनी. ॥ ७३६ ॥ कल्पक्षयीं प्रकृतीतें
मिळती । त्यांस कल्पादिकाळीं म्हणे जगत्पती । मी निर्मिलों कीं मातें पावती ।
निर्मित नसें तयां हा भाव. ॥ ७३७ ॥ म्हणतां कल्पक्षय । सूक्ष्मी महाप्रलय ।
कल्पादि शब्दें मायेचा उदय । तो प्रथम सृष्टिकाळ. ॥ ७३८ ॥ कल्पशब्दें
ब्रह्मयाचा दिवस । म्हणोनि दिनप्रलय दिनसृष्टि यास । म्हणों नये कीं सर्व
शब्दार्थरस । यायां जातो या अर्थें. ॥ ७३९ ॥ होतां महाप्रलय । तोही
ब्रह्मयाचा समाप्तिदिन होय । आणि मायेचा जो उदय । तो प्रथम दिवस

कल्पाया. ॥ ७४० ॥ ऐसा करावा कर्प ! अन्यथा सर्वशब्द होती कार्य । आणि अष्टमी दिनकल्प लय उदय पार्थ । सांगतां समजला त्याचीही पुन-
रुक्ती. ॥ ७४१ ॥ आणि लोकत्रयाचाच क्षय । होय होता दिनप्रलय । स-
र्वांही मृतांचा लय उदय । तो नव्हे हें सर्वशब्द अतिसुष्ट. ॥ ७४२ ॥
एवं प्रकृतीतें पावती । त्यातें पुन्हा निर्मितो म्हणे श्रीपती । यावरून मातें
पावतां न परतती । सूचवी हें समाधान. ॥ ७४३ ॥ आतां दानंतर श्लोक ।
तो का बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुष्ठु श्लोक । परिसोत आदी.
॥ ७४४ ॥ पूर्वश्लोकी भगवंतें । ऐसें बोलिलें कीं सर्वभूतें । कल्पधर्या प्रकृ-
तीतें पावती अतें । मी कल्पादिकाळीं निर्मितो. ॥ ७४५ ॥ लय पावती प्र-
कृतींत । आणि मी निर्मितो म्हणतो भगवंत । कीं सत्ता तेथें निश्चित । ईश्वरत्व
बोलावें. ॥ ७४६ ॥ कीं शूर भांडोनि गड घेती । रायें गड घेतला म्हणती ।
या भावें म्हणे जगत्पती । मी निर्मितो म्हणोनी. ॥ ७४७ ॥ तथापि अकर्ता
आपण । सृष्टि स्थिति संहार हा प्रकृतिगुण । अधिष्ठान आपण निर्गुण । हे
समस्त विवर्त मायाप्रकृति माझी तीचे. ॥ ७४८ ॥ तथापि ते सत्ताहीन ।
आपण तीचें अधिष्ठान । जेथें सत्ता तेथें ईश्वरत्व अर्जुन । समजे ऐसें बोलतो
या श्लोकी. ॥ ७४९ ॥

प्रकृतिं स्वामवबुध्य विसृजामि पुनः पुनः ।

भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

अगा ! आपली प्रकृती । अधिष्ठा नि तीतें मी जगत्पती । पुनः पुनः हा
भूतांचा ग्राम ये रीती । मी निर्मितो. ॥ ७५० ॥ प्रकृति अधिष्ठा नि निर्मितो
म्हणे । तो अर्जुनास खूण बाणे । विवर्तितें अधिष्ठा अधिष्ठान हें जाणे । पात्र
भगवत्कृपेचें. ॥ ७५१ ॥ रज्जु अधिष्ठा सर्पातें । श्रुति अधिष्ठिते रुप्यातें ।
तंतु अधिष्ठा पट्टातें । घटातें मृत्तिका. ॥ ७५२ ॥ हे कार्यरूपिणी प्रकृती ।
सूचवी मायाधिपती । प्रलयानंतर जगत्पती । योगनिद्रा करी तेव्हां हे नसे.
॥ ७५३ ॥ रज्ज्वरी सर्प दिसे । तेव्हां कीं द्रष्टा असे । कर्तयाविण न भासे ।
पट तंतूत घट मृत्तिकेत. ॥ ७५४ ॥ जे प्रलयकाळीं नव्हती । ते सृष्टिकाळीं
कोटोनि आली प्रकृती । या गोष्टीच्या समाधानार्थ मायापती । 'प्रकृतिं
स्वां' म्हणतसे. ॥ ७५५ ॥ कीं ते कारणरूपिणी । भगवत्त्वे तेव्हां होती
निर्गुणी । मध्याह्न टळतां किरणीं । जैसा असे जळभास. ॥ ७५६ ॥ दृष्टाचें
पत्र पुष्प फळ पडे । तें अन्यत्र कोठें तरी सोपडे । मध्याह्न टळतां कोणी-

कहे । जळभास गेळा म्हणावा ? ॥ ७९७ ॥ जरी म्हणावा कीं नव्हा जाण । तरी दुसरे दिनीं कैचा आला ? । म्हणावा आत्मीक उपजळा । तरी नास पूर्वस्याचा देखिला कोठें ? ॥ ७९८ ॥ एवं जळभास काळचा । म्हणावा पक्ष हाचि साचा । परि प्रातःकाळीं भास व्याचा । लेवाही मध्यान्हापूर्वी दिसेना. ॥ ७९९ ॥ तेव्हां किरणरूपें किरणी । होतें म्हणावें तें मृषा वाणी । तैसी प्रकृति निर्गुणरूपें निर्गुणी । सृष्टिकाळापूर्वी होती म्हणावी. ॥ ८०० ॥ तेव्हां ते म्हणों ये स्वप्रकृती । ‘प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय’ म्हणोनि मायाधिपती । म्हणे आणि तीतें अधिष्ठानीं मागुती । सृष्टिकाळीं निर्मितों भूततिं म्हणतसे. ॥ ८०१ ॥ एवं प्रकृतिपुरुष एक । हें सूचवी उत्तमश्लोक । प्रकृतिपुरुषस्व-तिरेक । तो एकत्व कळया अन्वयें गुरु बोले. ॥ ८०२ ॥ एवं वाईट ते अविद्या । जरी सर्वथा ते ब्रह्मात्मविद्या । ऐक्यही न सोसे गुरुवराचा । प्रख्या-दितीं ज्या ऐक्यात अविद्या वसतसे. ॥ ८०३ ॥ म्हणोनि मी वेद । हा वेही आत्मतेनें जेह । अविद्याजनित न तुटे संदेह । जडचैतन्यऐक्याचा. ॥ ८०४ ॥ ऐक्य जडचैतन्याचें । अन्वय ब्रह्मविद्येनें घडे तें साचें । अहंकारें वेहा प्रति-विवाचें । ऐक्य तें ऐक्य म्हणों नये. ॥ ८०५ ॥ ते अहंकाररूपें ग्रंथी । जडचैतन्यास हें सर्वां ग्रंथी । प्रसिद्ध असे मोक्षग्रंथी । ते गांठी पहिली छेदावी. ॥ ८०६ ॥ तथापि प्रकृति त्रिगुण । तेही प्रलयीं निर्गुणी निर्गुण । आतही ‘प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय’ म्हणतां खूण । कारण प्रकृतीची सूचवी. ॥ ८०७ ॥ ते अकस्मात् प्रगटे निर्गुणी । जळभास जैसा किरणी । हे अनादि स्वशक्ति ऐसें चक्रपाणी । पुनः पुनः निर्मितो म्हणतां सूचवी. ॥ ८०८ ॥ कीं प्रति-दिनीं जळभास किरणी । प्रतिसृष्टिकाळीं माया निर्गुणी । पुनः पुनः म्हणोनि चक्रपाणी । प्रतिदिन मृगजळदृष्टातें सूचवी. ॥ ८०९ ॥ कीं सुष्टीहूनि पूर्वकाळीं श्रुती । कांहींच नव्हतें म्हणती । येथें भेदवादी बोलती । कीं ते काळीं कांहीं नव्हतें म्हणतां असे तो काळ. ॥ ८१० ॥ तरी तें प्रलयशेष ब्रह्मच काळ । तेथें निव्या त्रैतकाळाचाही नसे विटाळ । म्हणोनि पुनः पुनः निर्मितो म्हणे मेवनीळ । दृष्टांत दिनदिनीं मृगजळचा सूचवी. ॥ ८११ ॥ सुष्टीहून पूर्वी निर्गुण । तेंचि काळ ऐसी खूण । ऋग्वेदी श्रुतिमुखें ब्रह्म सगुण । बोलतसे. ॥ ८१२ ॥ ‘नासदासीभोसदासीचदानीं’ म्हणोनी । हे श्रुति म्हणे आ काळीं कांहीं नव्हतें यावरुनी । ब्रह्मचि तो काळ हें ‘तदानीं’ शब्देंकरुनी । श्रुति बोले. ॥ ८१३ ॥ जरी ब्रह्मी ते काळीं कांहीं । श्रुति म्हणती नाहीं । तरी ब्रह्म एक आधि काळही । दुसरा एक सिद्ध होतो. ॥ ८१४ ॥ मागुती स्वकृति अन्व

काहीं । पुर्वे श्रुति म्हणे नाही । तों म्हणतां पूर्वोक्त मागुतीही । काळच हा अर्थ सिद्ध होतसे. ॥ ७७९ ॥ 'तस्माद्भ्राम्यन्नरः किंचनास' । हे श्रुति शेषदीं तच्छब्दे त्यास । जो 'तदानीं' म्हणोनि बोलिला त्याच काळास । सूचवोनि म्हणे त्यावेगळे अन्य नसे. ॥ ७७९ ॥ एवं अखंड काळ ब्रह्म निर्गुण । तेथे काळ-शक्ति माया त्रिगुण । प्रगटे सृष्टिस्थितिसंहारखूण । काळत्रयाची तीकरितां. ॥ ७७७ ॥ ऐसे द्विविध काळ असती । पुढिलिया अभ्यासांतही जगत्पती । सांगेल सांगतां विभूती । द्विविधकाळ तेथे. ॥ ७७८ ॥ 'कालः कलयतामहं' म्हणोनी । 'अहमेवाक्षयः कालः' म्हणेल मागुती यावरीनी । क्षयरूप अक्षयरूप काळ दोनी । सूचवील पुढें स्पष्टार्थही होणार. ॥ ७७९ ॥ एवं काळही नव्हे कारण । ब्रह्मी प्रकृतीनें होता चलन । ती करुनि द्रष्टा सगुण । सृष्टि निर्माण करितसे तो सृष्टिकाळ. ॥ ७८० ॥ मिथ्या होऊनि मृगजळ । नव्हे जैसा रज्ज्वरील व्याळ । कीं टळतां मध्यान्हकाळ । द्रष्टा असे मृगजळ दिसेना. ॥ ७८१ ॥ जेव्हां द्रष्टा पाहे । तेव्हां रज्ज्वरी सर्प आहे । द्रष्टा पाहे तरी न राहे । मृगजळ टळतां मध्यान्ह. ॥ ७८२ ॥ द्रष्टा पाहे तरी जेव्हां न दिसे । तेव्हां द्रष्टा न पाहे तरी असे । प्रतिसृष्टिकाळीं ऐसे । ब्रह्मी लय उदय मायेचे. ॥ ७८३ ॥ माया प्रगटे प्रथम । तिच्या योगें सगुण होय ब्रह्म । तेथवां द्रष्टव्य-धर्म । आणि इच्छा सृष्टीची तेथवां. ॥ ७८४ ॥ तेव्हां अधिष्टानि ते प्रकृती । स्वयें अधिष्ठान तिचें जगत्पती । सृष्टीकरितां उत्पन्न होती । भूतें स्थावर जंगम. ॥ ७८५ ॥ जिव्हेनेंच जिव्हा म्हणे । तो जिव्हेस आपणासही द्रष्टा जाणे । जिव्हा आपणास त्यास दोहीसही नेणे । मायेनें ईश्वर द्रष्टा मायेचा ये रीती. ॥ ७८६ ॥ मायेनेंच मायेस आपणास पाहे । तीवांचुनि निर्धर्म जो आहे । तो निर्गुणी निर्गुणच होऊनि राहे । सृष्टिकाळापूर्वी कारणी आपल्या. ॥ ७८७ ॥ एवं बीजांत वृक्ष वसे । ऐसी सृष्टीवृत्ति पूर्वी प्रकृती असे । तें जडकारण तिचेंहि कार्य दिसे । वृक्षबीजांतुनि उपजे जे रीती. ॥ ७८८ ॥ ते ब्रह्मी ऐसी कीं किरणी जैसें जळ । कीं ब्रह्मरज्जुंत ते जैसा व्याळ । कीं सागरीं जैसें कल्लोळ । तैसें कार्य हें विश्व ब्रह्मी त्या कारण प्रकृतीचें. ॥ ७८९ ॥ 'प्रकृतिं स्वाम-बिधाय' म्हणोनी । प्रकृति भिन्न नसे ऐसें 'स्व'शब्देकरोनी । सूचवी कीं कार्य कारणावस्था दोनी । प्रकृतीच्या मजवेगळ्या नसती हा भाव. ॥ ७९० ॥ ये रीती हा भूतग्राम । पुनः पुनः निर्मितो म्हणे घनश्याम । नाना रूप नाना नाम । सकळ भूतग्राम मी निर्मितो. ॥ ७९१ ॥ प्रतिबिंब जीवांश त्यासहित । स्थावर अथवा जंगम शरीर तें भूत । त्याचा ग्राम समुदाय म्हणे भगवंत ।

पुनः पुनः ये रीती निर्मितौ. ॥ ७९२ ॥ निर्मितौ प्रकृतीतौ अधिष्ठात्री । आधि-
पुनः पुनः म्हणोनी । सूचवी या दो गोष्टीकरोनी । अनादित्व प्रकृतीचें.
॥ ७९३ ॥ आतां प्रकृति पुनः पुनः प्रगटते । तरी तेच प्रगटो भूतसृष्टि कां
होते । शंका ऐसी ये स्वळी येते । ते चतुर्थचरणीं परिहरतो. ॥ ७९४ ॥

चतुर्थचरण—अवशं प्रकृतेर्वशात् ॥

अगा! जो दुसरिया एकास वश । स्वतंत्रपण नसे लेश । तयास म्हणावें
अवश । तरी अवश भूतग्राम हा. ॥ ७९५ ॥ कीं स्ववश असता स्वतंत्र । तरी
न उपजता भूतग्राम हा विचित्र । तरी कोणास वश ज्यास्तच परतंत्र । भूतग्राम
हा जरी म्हणसी. ॥ ७९६ ॥ तरी अर्जुना! हे अनादि प्रकृती । जे तुज सांगतो
प्रस्तुती । वश भूतें तीतें असती । अवश भूतग्राम यास्तव. ॥ ७९७ ॥ वश
भूतें प्रकृतीतें । म्हणोनि पुनः पुनः होती भूतें । मी अधिष्ठात्री तीतें । निर्मित
असें. ॥ ७९८ ॥ अधिष्ठात्री निर्मितो म्हणे । यांत आपलें अकर्तृत्व बाणे । पुनः
सत्ता तेथें कर्तृत्व हेंही जाणे । स्वभक्त ऐसें बोलिला या श्लोकी. ॥ ७९९ ॥
हें आयके धनंजय । तो मागुना सशंक होय । कीं जीवाच्या कमीही हाचि
निश्चय । कीं प्रकृति अधिष्ठात्रीच करिती जीवही. ॥ ८०० ॥ जीवखीही चिदं-
शातें । अकर्तृत्व ऐसेंच येतें । तथापि बंधक होतें । कर्म तें. ॥ ८०१ ॥ जरी न
कळे तरी चिदात्मा अकर्ता । प्रकृति करी स्वयें तो नव्हे कर्ता । तथापि
जीवांस बंध ऐसी वार्ता । आयकावी याच्याही अकर्तेपणाची. ॥ ८०२ ॥
या शंकेचा परिहार । करावया सर्वेश्वर । बोलतसे यानंतर । स्ववैराग्यसूचक
श्लोक हा. ॥ ८०३ ॥

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ।

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

अगा धनंजया! तींही । कर्म न बाधती मातें कांहीं । कीं मी
आसक्त होत नाही । त्या कर्माच्या ठायीं कदापि. ॥ ८०४ ॥ एक कर्ता एक
पारखा । उगा उदासीन असे त्यासारखा । मी उदासीन असतो सखा । तु-
जसारख्या भक्ताचा. ॥ ८०५ ॥ धनंजया! म्हणोनी । ये स्वळी या नांवें
करूनी । आळवी सूचवोनी । अर्थ ऐसा. ॥ ८०६ ॥ कीं म्हणतां उदासीन ।
ज्ञानी बाबिरा होय अर्जुन । म्हणोनि सूचवी भाव गहन । कीं तूं तरी अगा!
धनंजय. ॥ ८०७ ॥ मी सर्वत्र उदासीन । परि अकिंचनाच्या प्रेमीचें धन ।
धनलोभी धन करी जतन । प्रेमपाशें ऐसें मज ते बांधती. ॥ ८०८ ॥ प्रेम

ज्ञेयं भी भवे । एन अकिंचनावे भी भवे । तो रहीं सारणी होंकनि भवे ।
 जोहे तुहे हकिंत, ॥ ८०९ ॥ मन ऐशा अकिंचनाच्या बना । तुवां जिकिलें
 अर्जुना । । कीं तुजसारखिया भाणिका सधना । उभ्य सर्वथा भी नव्हे,
 ॥ ८१० ॥ जें अलभ्य लभ्य जालें । तें खाणें म्हणार्हे जिकिलें । एवं धन-
 जय म्हणतां या बोलें । मजधि जिकिलें तुवां हें सूचवी, ॥ ८११ ॥ भाव
 हा कीं उदासीन । भी होय परि जे भक्तजन । त्यांच्या ठायीं भी जगज्जीवन ।
 उदासीन नव्हे सर्वथा, ॥ ८१२ ॥ 'ये यथा मां प्रपद्यंते' । या श्लोकी
 हे गोष्टी साधते । उदासीनताही जतन होते । भजती तैसा भक्तों या स्व-
 भावें, ॥ ८१३ ॥ 'ये यथा मां प्रपद्यंते' या श्लोकेंकरोनी । 'तां तथैव
 भजाम्यहं' म्हणोनी । चतुर्थाध्यायांत सिद्धांत जाला याबरोनी । उदासीन
 परि भजनानुरूप फळ देतो, ॥ ८१४ ॥ प्रस्तुती माझ्या पायीं आसक्त
 मन । त्याबरी भी नव्हे उदासीन । म्हणोनि तुवां जिकिलें वन । अकिंचनावे
 धनंजया । ॥ ८१५ ॥ सकावेगळ अन्वय । आपण उदासीन सर्वत्र ।
 म्हणोनि हें सूचवूनि म्हणे कमलनेत्र । धनंजया । भी उदासीन म्हणोनी,
 ॥ ८१६ ॥ एवं जीवत्यही चित्स्वरूपी । कर्तृत्व न लागे तथापी । वासना
 त्याची पापी । असे त्यांच्या बुद्धीत, ॥ ८१७ ॥ बंध मोक्ष दोनी । उपाधीच्या
 शिरी म्हणोनी । अहंकर्तृत्वाभिमानी । बुद्धि जीवांची करी जीवांस कर्मबद्ध,
 ॥ ८१८ ॥ जीवोपाधीस अज्ञान । म्हणोनी वासनानुक्त त्याचें मन । जीवा
 सया विना विषयचित्तन । प्रवृत्ति कर्मी घडेना, ॥ ८१९ ॥ करिती वासनेनें
 ऐसें । उदासीन ते म्हणावे कैसे ! । रजतरूपें श्रुति दिते । ते रजतार्थी रजतीं
 उदासीन कां होती ! ॥ ८२० ॥ विश्व विषयाकारें भासे । ते वासनाबद्ध
 नव्हती कैसे ! । अज्ञानें विषयासक्त ऐसे । वैराग्य कैचें तयार्तें ! ॥ ८२१ ॥
 जे वैराग्यहीन । ते कर्मी नव्हती उदासीन । याळगीं कर्म करिती बंधन ।
 जीवांसी, ॥ ८२२ ॥ आपण नित्य विरक्त । म्हणोनी सुष्ठवादि कर्मी भसे
 आसक्त । नित्य ज्ञानी नित्य मुक्त । उदासीना सारखा याळगी, ॥ ८२३ ॥
 भगवच्छब्दी वैराग्यगुण । तो भगवान् वद्गुण । हे गोष्टी बोलतो आपण ।
 भगवद्गीतेंत, ॥ ८२४ ॥ एवं कृपाकृ त्ववैराग्यगुण । समजोन भजोत भक्त
 निपुण । म्हणोनि या प्रसंगसंगतीनें आपण वैराग्यगुण । आपला येथें बो-
 कतो, ॥ ८२५ ॥ कीं वैराग्यगुणयुक्त । समजोनि भजती भक्त । तेही होती
 विरक्त । हें चतुर्थाध्यायांत बोलिला, ॥ ८२६ ॥

चतुर्थ्याध्यायश्लोक—न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥

हे मार्गेचि पूर्ण जाळी । प्रतुस्त गोष्टी ऐसी आळी । कीं वैराग्यगुणपूर्वक उपासना केली । तरी वैराग्यलभ्य होय त्यातें. ॥ ८२७ ॥ यास प्रमाण हा चतुर्थ्याध्यायश्लोक । येथें म्हणे उत्तमश्लोक । कीं मज, नव्हे कर्म बंधक । कर्मी स्पृहा नसे म्हणोनी. ॥ ८२८ ॥ स्पृहा कर्मी नसे यास्तव । मातें कर्म न लिपती म्हणे देवाधिदेव । ऐसा आपला गुण जाणे म्मनव । तोही कर्मी नव्हे बद्ध म्हणतसे. ॥ ८२९ ॥ एवं वैराग्यगुण जाणे । त्या भगवदुपासकासही वैराग्य बाणे । या चतुर्थ्याध्यायश्लोकांत म्हणे । उत्तरार्धी ऐसें भगवन्त. ॥ ८३० ॥ मज कर्मी नसे स्पृहा । जो जाणतो माझा वैराग्यगुण हा । तोही निस्पृह, होता त्या फळनिस्पृहा । कर्मबंध नव्हे अर्थ. ॥ ८३१ ॥ तोचि वैराग्यगुण । या नवमाध्यायांत नवमश्लोकीं सगुण । श्रीकृष्ण बोळतो येथें खूण । पहावी जे या चतुर्थ्याध्यायश्लोकीं उत्तरार्धी. ॥ ८३२ ॥ ऐसेच षड्गुण । समजोनि भजे ब्रह्म सगुण । षड्गुणांश लाभे तोचि निपुण । भगवत्पदातें पावतो. ॥ ८३३ ॥ प्रसंग बोलिला गुण । त्या प्रसंगाची हे खूण । कीं जीवत्वीही आत्मा निर्गुण । परि कर्मबंध त्यातें कर्म होतसे. ॥ ८३४ ॥ तरी ईश्वरासही असेल बंध । त्याच्या परिहारार्थ हा नवम पद्यप्रबंध । कीं मी उदासीन म्हणोनी गंध । न लागे मातें कर्मबंधाचा. ॥ ८३५ ॥ त्या कर्माचीं फळे जरी । नी शृङ्खलें आसक्त होतों तरी । मजही बंध होता परी । अनादिवैराग्यगुणें नसे मज बंध. ॥ ८३६ ॥ मी अनादि विरक्त । म्हणोनि त्या कर्मी नसे आसक्त । जीवही कर्मबंधापासुनि मुक्त । होती फलासक्ति टाकिता हा भव. ॥ ८३७ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त मुक्कश्लोक । परिसोत आदीं. ॥ ८३८ ॥ चित्सवरूपीं कर्तृता । जीवासही नसे तरी बंधवार्ता । असेचि तैसी अकर्तृता । असेल ईश्वराची ही. ॥ ८३९ ॥ ऐशिये शंकेचें खळ । देखोनि परिहरिता जाला मेघनीळ । कीं मी विरक्त उदासीनासारिखा केवळ । म्हणोनि मातें न बाधती कर्म. ॥ ८४० ॥ कर्मी आसक्त न होणें । आणि उदासीनासारिखें असणें । हाही गुणधर्म कीं निर्गुणपणें । ऐसा आपण ऐसें न म्हणावें. ॥ ८४१ ॥ ज्यास हा वैराग्यगुण । त्यास म्हणवेना निर्गुण । आणि प्रकृतीचें तों अधिष्ठान-

पण । निर्गुणातें ॥ ८४२ ॥ तेव्हां जगाचें उपादानकारण । ब्रह्म तें म्हणावें निर्गुण । ज्यासि हे वैराग्यादि गुण । जगत्कारण न म्हणवे त्यातें ॥ ८४३ ॥ येथें संशय ये रीती । उपजेल हें जाणे जगत्पती । म्हणोनि मी सगुण जो मायाधिपती । तोचि जगत्कारण म्हणतसे या श्लोकीं ॥ ८४४ ॥

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौंतेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

अगा ! मी अध्यक्ष मायेचा धनी । अध्यक्षता न धवे निर्गुणी । युक्त होऊनि तिच्या सत्त्वगुणी । धनी तिचा मी होतसें ॥ ८४५ ॥ आणि मज अध्यक्ष-
च्याच योगेंकरोनी । प्रकृति चराचरसहित लोक तीनी । प्रसवे ते स्वयें प्रसवों न शके म्हणोनी । मी सगुणस्वीही कुंतीसुता ! जगत्कारण ॥ ८४६ ॥ या हेतूकरोनी । जग विविध होऊनी । वर्ततसे म्हणोनी । कुंतीसुता ! मी सगुणस्वीही जगत्कारण ॥ ८४७ ॥ कौंतेय म्हणजे कुंतीसुत । या नांवें गहनभावं आळवी भगवंत । कीं जननीपासुनि पुत्र उपजतो निश्चित । परि ते प्रसवते स्वपतीच्या हेतूकरोनी ॥ ८४८ ॥ पति म्हणावा केव्हां । कीं बाईल करील जेव्हां । तिच्याच योगें तेव्हां । पति तिचा ॥ ८४९ ॥ ते जेव्हां बाईल जाली । त्यास पति म्हणों लागली । आणि त्याच करितां व्याली । विविध-
संतान ॥ ८५० ॥ येथें कुंतीसुता ! कौंतेया ! । म्हणे हा अर्थ सुचवाया । कीं प्रकृतियोगेंच धनंजया ! । अध्यक्ष मी प्रकृतीचा ॥ ८५१ ॥ आणि मझ्याच सत्तेकरूनी । प्रसवते चराचर म्हणोनी । कौंतेया ! म्हणतां यावरूनी । सूचवी हा अर्थ ॥ ८५२ ॥ याचा ऐसा विचार । कीं ब्रह्ममायायोगेंच ईश्वर । तीपासुनि होतें चराचर । परि संकल्पें त्याचि सर्थज्ञाचिया ॥ ८५३ ॥ तिच्या योगेंचि तीतें । ईश्वर प्रवर्तवी प्रकृतीतें । प्रजांचे धनं प्रजातें । वर्तवी जैसा भूपती ॥ ८५४ ॥ प्रजांपासोनि घेऊनि धन । त्या धनें ठेवोनि सेवक जन । प्रजा वर्तवी करी शासन ॥ ऐसा प्रकृतिगुणें प्रकृति गुणातें वर्तवी ॥ ८५५ ॥ लोखंड पिटायाचें साधन । लोखंडाचाच चिमटा अरणी घन । तैसा प्रकृतीतें वर्तवी जगजीवन । त्याच प्रकृतीकरूनी ॥ ८५६ ॥ एवं प्रकृतीचे भाग दोनी । एक ब्रह्म आपण म्हणोनी । या अखंड प्रत्ययेकरूनी । निर्गुणी सगुणत्व ॥ ८५७ ॥ हा ईश्वर प्रत्यय । जो अविच्छिन्न अखंडानंदमय । सृष्ट्यादि शक्तीचा उदय । त्यापासुनि आणि लयही त्याच सगुणांत ॥ ८५८ ॥ कीं

तो लयकाळही सरे । तेव्हा अभाव साक्षित्व स्फुरे । काहीं उरलें नाही ऐसें
 स्मरे । उपाधि ब्रह्मात्मप्रत्यय ईश्वराचा ॥ ८६९ ॥ तेही माया पावे लय । तो
 योगनिद्रासमय । पुन्हा ब्रह्म आपण म्हणोनि उदय । प्रथम त्याच मायांशाचा.
 ॥ ८७० ॥ तेथें ब्रह्म निर्गुण आपण । इतकेंचि मात्र स्फुरण । त्या स्फुरणीं
 सर्वज्ञपण । भूतभविष्यस्मरणरूप प्रगटतें. ॥ ८७१ ॥ ब्रह्म आपण ऐसें अखंड
 जाणे । तेंचि मायायोगें ब्रह्मी ईश्वरत्व जाणे । तेचि. माया मी माया म्हणे ।
 ब्रह्मयोगें ते शक्ति परदेवता ज्ञातांची. ॥ ८७२ ॥ ब्रह्मात्मत्वाचें स्फुरण ।
 तेथेंही वृत्ति माया आणि चैतन्य निर्गुण । मी माया येथेंही वृत्ति मायागुण ।
 प्रकाशक तेंचि चैतन्य निर्गुण. ॥ ८७३ ॥ प्रथम स्फुरे ब्रह्म आपण । तो
 ईश्वर तें ब्रह्म सगुण । माया मी म्हणवोनि दुसरें स्फुरण । ते प्रकृति तो ईश्वर
 तिचा अव्यक्त. ॥ ८७४ ॥ ईश्वरांशीं सर्वज्ञपण । मायांशा जड सृष्ट्यादिकाचें
 स्फुरण । ते त्या अधीन ब्रह्म जो सगुण । आपण ब्रह्म म्हणे मायांशेंकरोनी.
 ॥ ८७५ ॥ तो ती करोनी जे सृष्टी करी । ते होणारच तीपासूनि परी । त्या-
 बांचोनि तिच्या कूसरी । न प्रगटती तिच्या स्वसामर्थ्यें. ॥ ८७६ ॥ दुर्गांत
 असे घृत । त्याच पासोनि उपजे तें निश्चित । परि तावी विरजी मधी तदु-
 चित । क्रिया जाणणार कारण त्या घृताचें. ॥ ८७७ ॥ अथवा जैसा लोहार ।
 लोहाचेच करितो नानाकार । परि घडभोडीसाधनप्रकार । या लोहाचेचि सर्व.
 ॥ ८७८ ॥ लोहाचे सर्व आकार । लोहाचपासूनि उपजती ते प्रकार । तथापि
 लोहसाधनेयुक्तचि लोहार । कारण म्हणावा. ॥ ८७९ ॥ लोहाचपासोनि
 होती नग । मायेचपासोनि होतें जग । ते लोहाराकारणाकरितांच परि योग ।
 लोहसाधनाचा व्यापारी. ॥ ८८० ॥ या लागीं म्हणे श्रीपती । कीं चराचर
 प्रसवे तेच प्रकृती । परि मायायोगेंचि अव्यक्त मी मायाधिपती । त्या मजक-
 रितां म्हणे कीं ते प्रसवते. ॥ ८८१ ॥ एवं जगत्कारण निर्गुण । तेंचि आपण
 म्हणोनि ज्यास वाटे तो सगुण । तो सर्व जाणे म्हणोनि जगाचें द्विविधही
 कारण । ईश्वर म्हणावा. ॥ ८८२ ॥ घटास कारण माती । घटास सोडीना
 ये रीती । ब्रह्म सर्वत्र सर्वभूतीं । उपादानकारण तें म्हणार्जे. ॥ ८८३ ॥ तें
 निखळ निर्गुण । परि तेंचि मायाशें जाणे कीं ब्रह्म आपण । हा अखंडानुभव
 तें भगुण । सगुणचि उपादानकारण ये रीती. ॥ ८८४ ॥ घटीं सनाह
 माती । तैसें जमी ब्रह्म तें आपण ये रीती. । अनुभव ज्याचा तो
 मायाधिपती । उपादानकारण जगाचें कां तो नव्हे ? ॥ ८८५ ॥ आणि घटास
 कारण कुंभार । जो घडी घटाचा आकार । तो निमित्तकारण तैसा सर्वेश्वर ।

मानिती ■ अर्थ. ॥ ९०८ ॥ येथें हांकला अर्जुन । कीं दुर्योधनादिक दुर्जन ।
यांचिया विवेकाचे नयन । कां झांकिले ? ॥ ९०९ ॥ आतां ते म्हणावे
गूढ । तरी आम्हीही नेणों याचें ऐश्वर्य गूढ । परि नारदव्यासादि सर्वज्ञ
प्रौढ ! जाणों त्यांच्या मुखें ऐकोनी ? ॥ ९१० ॥ ऐसें हेही जाणती । मागुती
मनुष्यच यास म्हणती । कां जाली ऐसी नेणती । बुद्धि यांची. ॥ ९११ ॥ सु-
योगपर्वी घोर घोर सुनी । दुर्योधनातें हा सर्वेश्वर म्हणोनी । नाता आ-
स्यानें करोनी । विशद अग्रंत बोलिले. ॥ ९१२ ॥ धृतराष्ट्र साक्षात्कारें
बाप । तो दुर्योधनातें याचा महेश्वरत्वप्रताप । सांगे म्हणे अपजय आणि
महत्वाप । आज्ञा या सर्वेश्वराची मोडिता. ॥ ९१३ ॥ आइके इत्यादि गोष्टी ।
विश्वरूप समेस देखे दृष्टी । जेव्हां धरावा कृष्ण म्हणोनि दुष्टी । विचार
केला. ॥ ९१४ ॥ कर्ण दुःशासन दुर्योधन शकुनी । हें दुष्ट चतुष्टय मि-
ळोनी । कृष्णास बांधितां पांडव जिकिले म्हणोनी । विचार करुनि चार मां-
डिले. ॥ ९१५ ॥ तेव्हां समेत सर्वत्र । मार्गे पुढें कृष्ण कमळनेत्र । धृतरा-
ष्ट्रास देऊनि दिव्य नेत्र । दाखवी आणि दुर्योधनादिकांहीं. ॥ ९१६ ॥ ऐसें
जयांस कळे । कां त्यांची बुद्धि न वळे । मनुष्यरूप देखोनि खवळे । मनुष्य
हाही म्हणोनी. ॥ ९१७ ॥ ऐसी अर्जुनाची शंका । तत्काळ कळली शेष-
पर्यंका । याचें निमित्तही श्रीवत्सांका । बोलणें लागलें. ॥ ९१८ ॥ याचरोनि
या वेगळेही नर । वेद शास्त्र पुराणें वाचूनिहि पामर । अवतारमहिमा समजोनि-
ही आदर । न धरिती अवताररूपी ईश्वराच्या. ॥ ९१९ ॥ तेही ऐसेच रीती ।
अहं कळत कळत न धरिती । हें किमर्थ तरी यांचें त्याचें जगत्पती । वृत्त
मिसळोन सांगतो या श्लोकी. ॥ ९२० ॥

मोघाशा मोघकर्माणो मोघहाना विचेतसः ।

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥

अगा ! बरें वाईट दोहीचें निमित्त । केवळ हें आपुलें चित्त । त्याचें विपरीत
होता वृत्त । व्यर्थ होतें सर्वही. ॥ ९२१ ॥ आशा जयाची व्यर्थ । कीं प्रारब्धी
नाहीं तो पुरुषार्थ । आपणास होऊ म्हणोनि तदर्थ । मज ठाकोनि मजती क्षु-
द्रदेवतातें. ॥ ९२२ ॥ आणि जें प्रारब्धी असे । तें यथाकाळें फळ दिसे. ।
तदर्थ काम्यकर्म केलें तें वैसे । पुढें वज्रलेप बंधन करोनी. ॥ ९२३ ॥ धन-
मानसंस्तानाकारणें सेवा । करोनी भजतो क्षुद्रदेवा । मसे प्रारब्धी तेव्हां । आशा

होते ते व्यर्थ. ॥ ९२४ ॥ प्रारम्भानुरूप कपाळीं । होणार होतें त्याकाळीं ।
 जालें आणि या काम्यें पाडिले जालीं । बंधाचिया. ॥ ९२५ ॥ येथ जन्मीं मज
 संतान । हो म्हणोनि करी भजन । तें पुढें जालें बंधन । दोही परी. ॥ ९२६ ॥
 ये जन्मीं नव्हे परी । फळ होईल जन्मांतरीं । आशा व्यर्थ नव्हे म्हणावी या-
 परी । तरी खरीच गोष्टी हेही. ॥ ९२७ ॥ परंतु सूकरादियोनीं । जन्मांतरीं
 मज हो म्हणोनीं । ये रीती तों त्याच्या मनीं । नव्हती आशा सर्वथा. ॥ ९२८ ॥
 बहु काळ नांदो म्हणोनी । प्रवेशला स्थिर मुहूर्तें करोनी । तों शंसळा पायीं
 त्या सदनीं । पडली शाश्वत बहु काळ. ॥ ९२९ ॥ त्या स्थिरा मुहूर्ताचीं ।
 फळसिद्धि तों जालीच साची । परि आशा नव्हती याची । ऐसें न्हावें म्हणोनी.
 ॥ ९३० ॥ प्रयत्नें देवता भजोनी । न मागे सूकरादि योनी । अथवा जन्मा-
 तरीं फळ हो म्हणोनी । हेही न मागे. ॥ ९३१ ॥ एवं न देवताभजन । करी
 इच्छी धन मान संतान । तें प्रारम्भानुरूप होतां सेवन । म्हणावें कांय त्या
 देवांचें ? ॥ ९३२ ॥ त्या देवें हें दीधलें । म्हणोनीं याला जरी वाटलें । तें याचें
 यास लभ्य होतां जालें । व्यर्थ भजन त्या देवांचें. ॥ ९३३ ॥ यास न कळे
 हा अर्थ । तथापि आशेतें तो गोवे व्यर्थ । याचा यास सांपडला पदार्थ । त्याची
 आशा वृथाचि ते जाली. ॥ ९३४ ॥ हें रहस्य जन नेणे । त्यापासोनि आशा
 फळली म्हणे । परंतु साक्षी सर्वज्ञ जाणे । तो म्हणे मोघाशा म्हणोनी. ॥ ९३५ ॥
 प्रारम्भी फळ नसे । ते मोघाशा तों त्यासही दिसे । जन्मांतरीं फळाचे पासे ।
 गळां पडती आशा वृथा करुनियां. ॥ ९३६ ॥ आतां पुढिले जन्मींच हो-
 याचें फळ । म्हणोनि आशा धरिली केवळ । तों पूर्वसंचित त्याहूनिही प्रबळ ।
 जन्म शतही फळ तें न पावे. ॥ ९३७ ॥ तेही मोघाशाच तेव्हां मारुतीं । कीं
 देव न दे जें जे काळीं मागती । अथवा सूकरादि अधमा गती । पावोनि तें
 फळ जन्मांतरीच पावेळ. ॥ ९३८ ॥ पुढिले जन्मीं क्षत्रिय । *होईन म्हणोनि
 धरिला आशय । देवताभजनीं दृढनिश्चय । तपस्वी मोठा. ॥ ९३९ ॥ आणि
 कृत्तिकानक्षत्रीं कार्तिकमासी । स्वाभिदर्शनही घडलें होतें तथासी । सप्तजन्म
 विप्रजन्मासी । जाणें तथा. ॥ ९४० ॥ क्षत्रियत्व देतें देवताभजन । व्यर्थ
 तेव्हां स्वाभिदर्शन । विप्र वेदपारंग सधन । होता देवताभजन तें व्यर्थ.
 ॥ ९४१ ॥ तो मातापितृश्राद्धें चुकला । तेव्हां कोटि जन्म चाडाल आला ।
 दोही गतींतें बिलंब लागला । व्यर्थ आशा दोहीची. ॥ ९४२ ॥ याचे पूर्वपक्ष

सिद्धांत । विशद बोलतां ग्रंथ वाढेल अर्थात् । एवं टाकोनि भगवंत । ऐसे जे सु-
 ददेवता भजती. ॥ ९४३ ॥ युगांतरी यागादि कर्म केली । पुत्रादि फळे तत्काळ
 जाळी । तीं पूर्वपुण्येच फळ आलीं । हे पुढे फळ होणार. ॥ ९४४ ॥ कांहीं
 न करी याहूनी । काम्यकर्ता बरा म्हणोनी । जैसे तैसे काम्यकर्मी जनी ।
 प्रवर्तवें तात्पर्य शास्त्रकाराचें. ॥ ९४५ ॥ ते तत्काळ फळ बोलती । तत्काळ
 फळे जाळी ऐसेही म्हणती । जन्मांतरावांचूनि फळ नाही जाणती । तरी रुचि दा-
 वित्ती जनप्रवृत्तिनिमित्त. ॥ ९४६ ॥ बीजाचा होय तरुवर । फळ तेव्हां हे प्रत्यक्ष
 गोचर । कर्माचें फळ विना जन्मांतर । नव्हे सर्वथा. ॥ ९४७ ॥ हे मूढाका-
 रणें प्रवृत्ती । शास्त्र बोलें कीं जे मोक्षमार्ग न जाणती । ते मुक्तिप्रदा मुकुंदा
 कां भजती । प्रस्तुतीं कळत इतर देवता भजती प्रसंग त्यांचा. ॥ ९४८ ॥
 कीं ते मोघाश म्हणावे. । सकामदेवतांतर उपासक गणावे । मोघकर्म म्हणतां
 आणीकही जाणावे । निष्काम या वेगळे दोपरी. ॥ ९४९ ॥ एक टाकोनि
 कामना । निष्काम देवतांतरोपासना । कर्म करिती मोक्षार्थ तो होईना । एका
 मुकुंदावांचूनी. ॥ ९५० ॥ एक उगीच निष्कामकर्म । करिती वर्णाश्रमोक्त धर्मे ।
 तृतीयाध्यायांत बोलिलें त्या नेम । विष्णुचरणीं न अर्पिती. ॥ ९५१ ॥
 'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' । या श्लोकीं बोलिला कमलनेत्र । कीं विष्णूस न
 अर्पितां कर्ममात्र । बंध करी म्हणोनी. ॥ ९५२ ॥ नव्हे मोक्ष न चुके बंध ।
 निष्काम कर्मही होय फळसंबंध । न लागे बंधाचा गंध । कर्म अर्पितां भगवंतीं.
 ॥ ९५३ ॥ चुकोनि तें वर्म । निष्काम अनुष्ठिती स्वधर्म । त्याणें बंधचि होतां
 कर्म । व्यर्थ जालें. ॥ ९५४ ॥ कीं ज्याकारणें केलें । तें जेव्हां नाही होऊनि
 आलें । तें व्यर्थ म्हणावें जालें । मोघकर्म इत्यादि. ॥ ९५५ ॥ आतां मोघज्ञान ।
 त्यांत दो प्रकांरीचे जन । एक वेदश्रद्धाहीन । एक वेदश्रित. ॥ ९५६ ॥
 चार्वाक बौद्ध ईप्सादि । यांस श्रद्धा नसे वेदी । जे वेदप्रमाण आणि भेदवादी ।
 भेद त्यांचे त्यांत कितीएक. ॥ ९५७ ॥ कोणी इतर देवताभजन । करिती
 आणि अद्वैतही बोलती जन । मोघ त्यांचेही ज्ञान । कीं अपरोक्ष न फळे
 तर्थातें. ॥ ९५८ ॥ शब्दज्ञानीच ते होती । कळली जरी आत्मानात्मविवेकरीती ।
 न बाणे स्वरूपसाक्षात्कारस्थिती । भगवत्प्रसादावांचुनी. ॥ ९५९ ॥ श्रीम-
 द्भागवतीं बारंवार । बोलिला असे हा प्रकार । न बाणे अपरोक्षसाक्षात्कार ।
 साकार भगवद्भजनावांचुनी. ॥ ९६० ॥ श्रीकृष्ण देवकीच्या उदरी । ज-

ह्लादि देवी स्तविका नानापरी । तेथें ब्रह्मा आणि शंकरदेखरी । मोळे ऐसें वा
सोकीं. ॥ ९६१ ॥

भागवतश्लोक—सत्त्वं न चेद्भातरिदं निजं भवे-

द्विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् ।

गुणप्रकाशैरनुमीयते भवा-

न्प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः ॥

शुद्धसत्त्वं अवतार । देवा ! तूं करितोसि हा विचार । बोलतां ब्रह्मा आणि
शंकर । अग्रगण्य देवांत हे वदती. ॥ ९६२ ॥ कीं हें निजसत्त्व तुझें हरी ।
प्रगट न होय रामकृष्णादि रूपें जरी । अज्ञाननाशक विज्ञान तरी । नव्हे
जनार्ते जी देवा ! ॥ ९६३ ॥ कीं श्रवण कीर्तन । तुझ्या गुणांचें चितन ।
आणि सत्त्वमूर्तीचें भजन । न करितां मन निर्मळ न होय. ॥ ९६४ ॥ नि-
र्मळ न होतां मन । नव्हे साक्षात्कार अनुभवज्ञान । तेव्हां न नासे अज्ञान ।
हा विचार मार्गे पुढें तेचि वदले. ॥ ९६५ ॥ या भावें म्हणती या सोकीं हरी ।
सत्त्व तुझें न अवतरे जरी । अज्ञाननाशक विज्ञान तरी । नव्हे कधीं. ॥ ९६६ ॥
आतां आपणास आपण । न जाणणें हें अज्ञानाचें लक्षण । आणि जड प्रकाशक
आत्मपण । कळणें ज्ञान हें. ॥ ९६७ ॥ यास सत्त्वमूर्ती अवतार । कां उगळे
म्हणावे तेव्हां हा विचार । व्यर्थ होतो म्हणोन हा पूर्वपक्षप्रकार । परिहरिती
ब्रह्मा आणि सदाशिव. ॥ ९६८ ॥ कीं जडतत्त्वं भेद तिहीं गुणांचें । स्वयें
यातें प्रकाश कैचे । ऐसें असोनि प्रकाश यांचे । दिसती ज्या करितां तो
आत्मा स्वप्रकाश. ॥ ९६९ ॥ ऐसें जड आणि जडप्रकाशक ज्ञान ।
हें नव्हे अपरोक्ष हा अनुमान । साक्षात्कार तेव्हां कीं मन । तन्मय
होऊनि पाहे तयातें. ॥ ९७० ॥ ज्याचा जो गुण । तो त्या वेगळा
म्हणती निपुण । माझे त्याचें म्हणावें तें तों आपण । नव्हे सर्वथा. ॥ ९७१ ॥
प्रस्तुती अनुमानरीती । आत्मा जडावेगळा दाविती । ज्याचा गुण ज्याकरितां
म्हणती । प्रकाशक तो म्हणोनी. ॥ ९७२ ॥ जो आत्मयातें विचारितो । त्याचा
देहादि गुण ज्याणें प्रकाशतो । तो त्यास आपळा आत्मा म्हणतो । हाही तर्क.
॥ ९७३ ॥ बुद्धि मन देह इंद्रियगण । इत्यादि जो जो ज्याचा गुण । तो ज्याणें
प्रकाशतो तो आत्मा हे खूण । कळली तरी हा तर्क. ॥ ९७४ ॥ तो आत्मा
असता वेगळा । तरी तर्कही दिसता निराळा । वाटते साक्षात्कारकळा । तो
आत्मा आपणचि म्हणोनी. ॥ ९७५ ॥ परि नव्हे हा साक्षात्कार । कीं बुद्धि

न चाली तदाकार । शब्दज्ञानी हा आत्मविचार । साक्षात्कारमानीती. ॥९७६॥
 एवं प्रकाशी जो जड गुण । कळली तया आत्मयाची खूण । तरी सत्त्ववृत्ति
 तन्मयपण ॥ न पावे तर्कचि तोंवरी तो. ॥ ९७७ ॥ गातां आइकतां अवतार-
 गुण । ध्यातां शुद्धसत्त्वमूर्ति सगुण । सत्त्ववृत्ति चिन्मयपण । पावे तेन्हां सा-
 क्षात्कार तो. ॥ ९७८ ॥ एवं मुक्तिप्रद हरी । उपासना त्याची न करी ।
 आणि आत्मस्थिति शब्दे बोले जरी । तरी मोघज्ञान तो म्हणावा. ॥ ९७९ ॥
 कर्मार्पणप्रसंग संगती । आणि ऐसेंचि भागवती । शुभ म्हणे परिक्षितीप्रती ।
 या श्लोकीं. ॥ ९८० ॥

भागवतश्लोक—नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं

न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् ।

कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे

न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥

कर्मातीत नैष्कर्म्यज्ञान । जें अतिशयें निर्मळ निरंजन । तेंही अच्युतभक्ति-
 हीन । न शोभे कीं न पावे साक्षात्कारातें. ॥ ९८१ ॥ तेन्हां कर्म अमंगळ ।
 जें सर्वथा बंधक ओंगळ । तें निष्कामही नव्हे मंगळ । जें न अर्पिलें ईश्वरी.
 ॥ ९८२ ॥ एवं भगवद्भक्तिहीन । म्हणावें व्यर्थचि तें ज्ञान । कीं न पावे शांति
 समाधान । भगवद्भक्तीवांचुनी. ॥ ९८३ ॥ आतां निर्गुणोपासक । भगवद्भक्ती-
 वांचूनिही कित्येक । पावले ज्ञानाचा परिपाक । ते तों मोघज्ञानी न म्हणवती.
 ॥ ९८४ ॥ येथें शंका ऐसी मानील जरी मन । तरी त्यांस पूर्वीं होतें भगव-
 द्भजन । सर्वथा जे भगवद्भजनहीन । प्रसंग येथें तयांचा. ॥ ९८५ ॥ राजा
 करी भूमिदान । तैसें भगवंतें दिधलें ज्ञान । भूदान घेऊनि सोडी राजसन्नि-
 धान । तरी प्रयत्नें पिकेलचि ते भूमी. ॥ ९८६ ॥ तैसें ज्ञान जालियावरी ।
 सगुण भजन न लगे म्हणती परी । सगुण भजनें पूर्वांच बरी । बुद्धि जाली तयां
 निर्गुणोपासकांची. ॥ ९८७ ॥ सकाम आणि निष्कामही जे सर्वेश्वर । न भजती
 सर्वथा आणि देवता इतर । भजती आणि ज्ञानमार्गीहि चतुर । व्यर्थ तें ज्ञान
 त्यांचें हा अर्थ. ॥ ९८८ ॥ प्रस्तुत 'विचेतसः' म्हणोनि । पूर्वाचीं शेवटीं या
 पदें करूनी । सर्वत्र हेतु सूचवूनी । अभक्त ऐसें बोलिला. ॥ ९८९ ॥ तों
 अर्जुन म्हणे मनीं । यातें न भजतां अनर्थ ऐसें म्हणोनी । हींही शास्त्रें नष्टि
 बोलली यावरूनी । सद्बुद्धि न धरिती किमर्थ ? ॥ ९९० ॥ या शंकेचा परि-

हार । कीं नैसर्गिक व्याचे दुष्ट संस्कार । त्याच्या कार्त्ती हाकडती ऋषि शास्त्र-
कार । तरी ते अधोमुखघटी वृष्टि होतसे. ॥ ९९१ ॥ अनेक जन्मकर्मानुसार ।
दुष्टतर जोडला जो संस्कार । तो नैसर्गिक म्हणती शास्त्रकार । बरा हो अथवा
वाईट. ॥ ९९२ ॥ त्यांत उत्तम संस्कारस्थिती । त्यास म्हणती दैवी प्रकृती । अथम
नैसर्गिकास म्हणती । आसुरी म्हणोनी. ॥ ९९३ ॥ तिवे आसुरीचे भेद तीनी ।
राक्षसी आसुरी मोहिनी म्हणोनी । जे बोलिले पूर्वश्लोके करोनी । आश्रय प्रहं-
तित्रयाचाही तयांसी. ॥ ९९४ ॥ सर्वथा हिंसाकारांची हे प्रकृती । राक्षसी
प्रकृति ईस म्हणती । कीं असुरांत मनुष्य भक्षिती । तेचि म्हणावे राक्षसं.
॥ ९९५ ॥ दैत्य आणि दानव । हे असुर परि मानव । केवळ विषयासक्त
भाव । जुदीचा तयांच्या. ॥ ९९६ ॥ 'असुर'शब्दी अक्षरें तीनी । त्यांत 'असु'
अक्षरें दोनी । 'र'कार तिसरा वेगळा करोनी । अर्थ विश्वारितां हा अर्थ. ॥ ९९७ ॥
'असु' म्हणिजे इंद्रियें । 'र' म्हणिजे रमणें निश्चयें । इंद्रियद्वारा विषयासक्त अत्यंत
स्वयें । असुर ते भगवद्भक्तिरहित जे. ॥ ९९८ ॥ देवही विषयासक्त । परंतु
सर्वेश्वराचे भक्त । क्षण न लगतां होती चिरक्त । प्रतापें भगवद्भक्तीच्या.
॥ ९९९ ॥ असुर ते जे भगवद्भक्तिरहित । सर्वथा विवेकज्ञानवर्जित । म्हणोनि
मोहिनीप्रकृतिसहित । तिहीं प्रकृतींचे आश्रित अभक्त ते. ॥ १००० ॥ भगवद्भ-
क्तिवर्जित । ते भूतदयारहित । या भावें राक्षसी प्रकृतीचे आश्रित । तेचि
म्हणतो श्रीकृष्ण. ॥ १००१ ॥ अन्यायें विषय सेविती । तेचि सर्वथा परपीडा
करिती । म्हणोनि आसुरी प्रकृती । राक्षसी प्रकृति पुढें त्यांची बोलिली.
॥ १००२ ॥ बरें वाईट युक्तायुक्त कळे । तरी शास्त्रें सत्संगें सन्मार्गीं वळे ।
मोहिनी प्रकृति अधिक खवळे । सांगों जातां विवेक. ॥ १००३ ॥ करावें न
करावें हा विवेक । याच्या विपरीत भाव मोह अविवेक । ऐसा संस्कार नैसर्गिक ।
मोहिनी प्रकृति ते म्हणावी. ॥ १००४ ॥ ऐसिया तिहीं प्रकृतींचे आश्रित ।
भगवद्भक्तिवर्जित । मोघाशा मोघकर्म मोघज्ञानें निश्चित । त्यांचीं कीं विषयवि-
क्षितचित्तें म्हणोनी. ॥ १००५ ॥ पूर्वश्लोकीं म्हणे भगवंत । कीं मातें अवमा-
निती मूढ अत्यंत । ते ऐसे प्रकृतित्रय आश्रित । या श्लोकीं वर्णिले 'विचेतसः'
म्हणोनी. ॥ १००६ ॥ या तिन्ही प्रकृती । तिन्ही मिळोनी आसुरी संपत्ती । याचा
विस्तार यदुपती । जोडशाध्यायांत बोलिल. ॥ १००७ ॥ तेथें म्हणेल अर्जुना ।
तूं श्लोक शणी लागों देशी मना । कीं तूं दैवी संपत्तीचाच गा पांडुरंगदना ।